精校標點本

瑜伽師地論

彌勒菩薩 說

（唐）玄奘法師 譯

伍

卷五十一至卷六十三

宗教文化出版社

ISBN 978-7-80254-035-4

定價：198.00元（全九册）

瑜伽師地論

伍

卷五十一至卷六十三

彌勒菩薩 說

（唐） 玄奘法師 譯

宗教文化出版社

瑜伽師地論卷第五十一

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之一

如是已說本地。次說諸地決擇善巧。由此決擇善巧為依、於一切地善能問答。今當先說五識身地意地決擇。問：前說種子依謂阿賴耶識、而未說有、有之因緣、廣分別義。何故不說？何緣知有？廣分別義、云何應知？答：由此建立是佛世尊最深密記、是故不說。如世尊言：

阿陀那識、甚深細；　一切種子、如暴流。
我於凡、愚、不開演；　恐彼分別執為我。

復次嗢柁南曰：

執受、初、明了、　種子、業、身受、　無心定、命終、　無、皆不應理。

由八種相、證阿賴耶識決定是有。謂若離阿賴耶識、依止執受、不應道理；最初生起、不應道理；有明了性、不應道理；有種子性、不應道理；業用差別、不應道理；身受差別、不應道理；處無心定、不應道理；命終時識、不應道理。

何故若無阿賴耶識依止執受不應道理？由五因故。何等為五？謂阿賴耶識、先世所造業行為因；眼等轉識、於現在世衆緣為因。如說根、及境界、作意力故；諸轉識生。乃至廣說。是名初因。又六識身、有善不善等性可得。是第二因。又六識身、無覆無記異熟所攝類不可得。是第三因。又六識身、各別依轉。於彼彼依、彼彼識轉，即彼所依、應有執受；餘無執受、不應道理。設許執受；亦不應理。識遠離故。是第四因。

又所依止、應成數數執受過失。所以者何？由彼眼識、於一時轉、一時不轉；餘識亦爾。是第五因。如是先業及現在緣以為因故、善不善等性可得故、異熟種類不可得故、各別所依諸識轉故、數數執受依止過故、不應道理。

何故若無阿賴耶識最初生起不應道理？謂有難言：若決定有阿賴耶識；應有二識、俱時生起。應告彼言：汝於無過，妄生過想。何以故？容有二識俱時轉故。所以者何？且如有一、俱時欲見、乃至欲知；隨有一識最初生起、不應道理。由彼爾時作意無別、根境、亦爾；以何因緣識不俱轉？

何故若無諸識俱轉，與眼等識同行意識明了體性不可得耶？謂或有時憶念過去曾所受境、爾時意識行不明了；非於現境意現行時、得有如是不明了相。是故應許諸識俱轉；或許意識、無明了性。

何故若無阿賴耶識有種子性不應道理？謂六識身、展轉異故。所以者何？從善無

間、不善性生，不善無間、復善性生，從二無間、無記性生；劣界無間、中界生，中界無間、妙界生，如是妙界無間、乃至劣界生；有漏無間、無漏生，無漏無間、有漏生；世間無間、出世生，出世無間、世間生；非如是相有種子性、應正道理。又彼諸識長時間斷、不應相續長時流轉；是故此亦不應道理。

何故若無諸識俱轉業用差別不應道理？謂若略說有四種業。一、了別器業，二、了別依業，三、了別我業，四、了別境業。此諸了別、刹那刹那俱轉可得；是故一識、於一刹那有如是等業用差別、不應道理。

何故若無阿賴耶識身受差別、不應道理？謂如有一、或如理思、或不如理，或無思慮、或隨尋伺，或處定心、或不在定，爾時於身諸領受起非一衆多種種差別、彼應無有；然現可得。是故定有阿賴耶識。

何故若無阿賴耶識處無心定不應道理？謂入無想定、或滅盡定、應如捨命識離

於身；非不離身。如世尊說：當於爾時識不離身故。
何故若無阿賴耶識命終時識不應道理？謂臨終時或從上身分識漸捨離、冷觸漸起；或從下身分。非彼意識、有時不轉。故知唯有阿賴耶識、能執持身。此若捨離；即於身分冷觸可得，身無覺受意識、不爾。是故若無阿賴耶識、不應道理。
復次嗢柁南曰：
所緣、若相應、　更互為緣性、　與識等俱轉、　雜染汙還滅。
若略說阿賴耶識、由四種相建立流轉；由一種相、建立還滅。云何四相建立流轉？當知建立所緣轉故；建立相應轉故；建立互為緣性轉故；建立識等俱轉轉故。云何一相、建立還滅？謂由建立雜染轉故，及由建立彼還滅故。
云何建立所緣轉相？謂若略說、阿賴耶識由於二種所緣境轉。一、由了別內執受故；二、由了別外無分別器相故。了別內執受者：謂能了別偏計所執自性妄執習

氣、及諸色根根所依處。此於有色界。若在無色；唯有習氣、執受了別。了別外無分別器相者：謂能了別依止緣內執受阿賴耶識故、於一切時無有間斷器世間相。譬如燈焰生時、內執膏炷，外發光明；如是阿賴耶識、緣內執受緣外器相生起道理、應知亦爾。

復次阿賴耶識、緣境微細。世聰慧者、亦難了故。復次阿賴耶識、緣境無廢；時無變易。從初執受剎那、乃至命終、一味了別而轉故。復次阿賴耶識、於所緣境念念生滅；當知剎那相續流轉、非一非常。復次阿賴耶識、當言於欲界中、緣狹小執受境；於色界中、緣廣大執受境；於無色界空無邊處、識無邊處、緣無量執受境；於無所有處、緣微細執受境；於非想非非想處、緣極微細執受境。如是了別二種所緣故、於所緣境微細了別故、相似了別故、剎那了別故、了別狹小執受所緣故、了別廣大執受所緣故、了別無量執受所緣故、了別微細執受所緣故、了別極微細執受

所緣故、應知建立阿賴耶識所緣轉相。

云何建立相應轉相？謂阿賴耶識、與五偏行心相應法、恒共相應。謂作意、觸、受、想、思。如是五法、亦唯異熟所攝；最極微細。世聰慧者、亦難了故。亦常一類緣境而轉。又阿賴耶識相應受、一向不苦不樂；無記性攝。當知餘心所行相亦爾。如是偏行心所相應故、異熟一類相應故、極微細轉相應故、恒常一類緣境而轉相應故、不苦不樂相應故、一向無記相應故、應知建立阿賴耶識相應轉相。

云何建立互為緣性轉相？謂阿賴耶識、與諸轉識作二緣性。一、為彼種子故；二、為彼所依故。為種子者：謂所有善不善無記轉識轉時、一切皆用阿賴耶識為種子故。為所依者：謂由阿賴耶識執受色根、五種識身依之而轉；非無執受。又由有阿賴耶識故、得有末那；由此末那為依止故、意識得轉。譬如依止眼等五根、五識身轉；非無五根。意識亦爾；非無意根。復次諸轉識、與阿賴耶識、作二緣性。一、於現法

中、能長養彼種子故；二、於後法中、為彼得生、攝植彼種子故。於現法中長養彼種子者：謂如依止阿賴耶識善不善無記轉識轉時、如是如是於一依止同生同滅、熏習阿賴耶識；由此因緣後後轉識善不善無記性轉更增長、轉更熾盛、轉更明了而轉。於後法中為彼得生攝植彼種子者：謂彼熏習種類、能引攝當來異熟無記阿賴耶識。如是為彼種子故、為彼所依故、長養種子故、攝植種子故、應知建立阿賴耶識、與諸轉識、互為緣性轉相。

云何建立阿賴耶識、與轉識等俱轉轉相？謂阿賴耶識、或於一時唯與一種轉識俱轉。所謂末那。何以故？由此末那我見慢等恒共相應思量行相、若有心位、若無心位、恒與阿賴耶識一時俱轉；緣阿賴耶識以為境界、執我起慢、思量行相。或於一時與二俱轉。謂末那、及意識。或於一時與三俱轉。謂五識身、隨一轉時。或於一時與四俱轉。謂五識身、隨二轉時。或時乃至與七俱轉。謂五識身和合轉時。又復

意識、染汙末那以為依止，彼未滅時、相了別縛、不得解脫，末那滅已、相縛解脫。又復意識、能緣他境，及緣自境。緣他境者：謂緣五識身所緣境界。或頓不頓。緣自境者：謂緣法為境。復次阿賴耶識、或於一時、與苦受樂受不苦不樂受俱時而轉；此受與轉識相應、依彼而起。謂於人中若欲界天若於一分鬼傍生中、俱生不苦不樂受、與轉識相應苦受樂受不苦不樂受相雜俱轉。若那落迦等中、他所映奪不苦不樂受、與純苦無雜受俱時而轉。當知此受、被映奪故；難可了知。如那落迦等中一向苦受俱轉，如是於下三靜慮地、一向樂受俱轉，於第四靜慮地乃至有頂、一向不苦不樂受俱轉。復次阿賴耶識、或於一時與轉識相應善不善無記諸心法、俱時而轉。如是阿賴耶識、雖與轉識俱時而轉，亦與客受、客善不善無記心法、俱時而轉；然不應說與彼相應。何以故？由不與彼同緣轉故。如眼識、雖與眼根俱轉，然不相應；此亦如是。應知此中依少分相似道理、故得為喻。又如諸心所法、雖

心法性、無有差別，然相異故、於一身中一時俱轉、互不相違；如是阿賴耶識、與諸轉識、於一身中一時俱轉、當知更互亦不相違。又如於一暴流、有多波浪一時而轉、互不相違；又如於一清淨鏡面、有多影像一時而轉、互不相違；如是於一阿賴耶識、有多轉識一時俱轉、當知更互亦不相違。又如一眼識、於一時間、於一事境、唯取一類無異色相；或於一時、頓取非一種種色相。如眼識於衆色、如是耳識於衆聲、鼻識於衆香、舌識於衆味、亦爾。又如身識、或於一時於一事境、唯取一類無異觸相，或於一時、頓取非一種種觸相；如是分別意識、於一時間或取一境相、或取非一種種境相。當知道理亦不相違。又前說末那恒與阿賴耶識俱轉、乃至未斷、當知常與俱生任運四種煩惱一時相應。謂薩迦耶見、我慢、我愛、及與無明。此四煩惱若在定地、若不定地、當知恒行，不與善等相違，是有覆無記性。如是阿賴耶識、與轉識俱轉故、與諸受俱轉故、與善等俱轉故、應知建立阿賴耶識俱轉轉

相。

云何建立阿賴耶識雜染還滅相？謂略說阿賴耶識是一切雜染根本。所以者何？由此識、是有情世間生起根本。能生諸根根所依處、及轉識等故。亦是器世間生起根本。由能生起器世間故。亦是有情互起根本。一切有情、相望互為增上緣故。所以者何？無有有情與餘有情互相見等時、不生苦樂等更相受用。由此道理、當知有情界互為增上緣。又即此阿賴耶識、能持一切法種子故；於現在世是苦諦體，亦是未來苦諦生因，又是現在集諦生因。如是能生有情世間故、能生器世間故、是苦諦體故、能生未來苦諦故、能生現在集諦故、當知阿賴耶識是一切雜染根本。復次阿賴耶識所攝持順解脱分及順決擇分等善法種子、此非集諦因。由順解脱分等善根、與流轉相違故。所餘世間所有善根、因此生故，轉更明盛；由此因緣、彼所攝受自類種子、轉有功能，轉有勢力增長種子、速得成立。復由此種子

故、彼諸善法轉明盛生；又復能感當來轉增轉勝可愛可樂諸異熟果。復次依此一切種子阿賴耶識故，薄伽梵說：有眼界、色界、眼識界，乃至有意界、法界、意識界。由於阿賴耶識中有種種界故。又如經說惡叉聚喻。由於阿賴耶識中、有多界故。復次此雜染根本阿賴耶識、修善法故、方得轉滅。此修善法、若諸異生、以緣轉識為境作意、方便住心；能入最初聖諦現觀；非未見諦者、於諸諦中未得法眼、便能通達一切種子阿賴耶識。此未見諦者、修如是行已；或入聲聞正性離生，或入菩薩正性離生。達一切法真法界已、亦能通達阿賴耶識；當於爾時能總觀察自內所有一切雜染。亦能了知自身外為相縛所縛、內為麤重縛所縛。復次修觀行者、以阿賴耶識、是一切戲論所攝諸行界故；略彼諸行於阿賴耶識中、總為一團一積一聚。為一聚已，由緣真如境智修習多修習故、而得轉依。轉依無間、當言已斷阿賴耶識。由此斷故，當言已斷一切雜染。當知轉依、由相違故、能永對治阿賴耶

識。又阿賴耶識、體是無常，有取受性；轉依、是常，無取受性、緣真如境聖道、方能轉依故。又阿賴耶識、恒為一切麤重所隨；轉依、究竟遠離一切所有麤重。又阿賴耶識、是煩惱轉因，聖道不轉因；轉依、是煩惱不轉因，聖道轉因。應知但是建立因性；非生因性。又阿賴耶識、令於善淨無記法中、不得自在；轉依、令於一切善淨無記法中得大自在。又阿賴耶識斷滅相者：謂由此識正斷滅故、捨二種取；其身雖住、猶如變化。所以者何？當來後有苦因斷故、便捨當來後有之取；於現法中一切煩惱因永斷故、便捨現法一切雜染所依之取。一切麤重永遠離故；唯有命緣、暫時得住。由有此故、契經中言爾時但受身邊際受、命邊際受；廣說乃至即於現法一切所受、究竟滅盡。如是建立雜染根本故、趣入通達修習作意故、建立轉依故、當知建立阿賴耶識雜染還滅相。如是已依勝義道理、建立心意識名義差別；由此道理、於三界等諸心意識一切雜染清淨道理、應隨決了。餘處所顯心意識理、但

隨所化有情差別、為嬰兒慧所化權說、方便令彼易得入故。

問：若成就阿賴耶識、亦成就轉識耶？設成就轉識、亦成就阿賴耶識耶？答：應作四句。或有成就阿賴耶識、非轉識。謂無心睡眠、無心悶絕、入無想定、入滅盡定、生無想天。或有成就轉識、非阿賴耶識。謂阿羅漢、若諸獨覺、不退菩薩、及諸如來、住有心位。或有俱成就。謂餘有情、住有心位。或有俱不成就。謂阿羅漢、若諸獨覺、不退菩薩、及諸如來入滅盡定、趣無餘依般涅槃界。

問：內外諸法自性分別、各住自相；何因緣故十八界中、唯六識界自性建立，所餘諸界、為彼所依所緣助伴而建立耶？答：由六識界、於彼彼念瞬息須臾日夜等位、速疾轉變、託彼彼緣，依眼等根、緣色等境、用諸心所以為助伴、非一衆多種種生起。由彼彼依之所生故、得彼彼名。如火依附彼彼緣故、而得燒然，爾時便得彼彼名數。由諸草木牛糞糠札等為緣故、火方得然，爾時便數名為草火、乃至札火。如

是眼、色、以為緣故，眼識得生，數名眼識；如是乃至數名意識，廣說應知。餘眼等界，若彼自性從初生已，即彼自性相似生起，展轉相續，究竟隨轉。又一識類，藉彼彼緣，種種差別自性生起，是故識界自性建立；所餘諸界，為彼所依所緣助伴而得建立。

復次當辯識身徧知。問：心清淨行苾芻，由幾種相徧知其心？答：若略說由三種相。一、雜染愛樂相，二、雜染過患相，三、雜染還滅方便善巧相。云何心清淨行苾芻，徧知自心雜染愛樂相？謂心清淨行苾芻，作如是念：今我此心，於諸雜染長夜愛樂。自知愛樂諸雜染已；便從有貪性出，於離貪性，安止其心。爾時其心於離貪性，不能安住，亦不愛樂；更無異緣，唯有速疾還來趣入流散馳騁有貪性中。如從有貪性，如是從有瞋有癡下劣掉舉不寂靜散亂性出、廣說乃至從放逸愛樂住性出、於常勤修習諸善法中安止其心。爾時其心、於常勤修習諸善法中、不能安住，亦

不愛樂，更無異緣，唯有速疾還來趣入流散馳騁乃至放逸愛樂性中。如是名為心清淨行苾芻、徧知自心雜染愛樂相。如是徧知自心雜染愛樂相已；此心清淨行苾芻、復能徧知自心雜染過患相。謂作是念：今我此有貪心、能為自害，能為他害，能為俱害，能生現法罪，能生後法罪，能生現法後法罪，又能為緣生彼所生身心憂苦。如於有貪性，如是乃至於放逸愛樂性、當知亦爾。復作是念：此有貪心、乃至放逸愛樂心、有過患故，有疫、有橫、有災、有惱。如是徧知自心雜染過患相已；復能徧知自心雜染還滅方便善巧相。謂我今不應隨自雜染、有諸過患有疫有橫有災有惱心自在轉。必令自心、隨我勢力自在而轉。彼既如是了知我今不應隨順自心而轉、當令自心隨我轉已；數數思擇、令有貪心，捨有貪性無貪性中安住愛樂。又復於彼見勝功德。如是乃至令捨放逸愛樂住性、乃至於常勤修習諸善法中安住愛樂；又復於彼見勝功德。彼多安住如是行已；爾時其心不由思擇、於

常勤修習諸善法中、自然安住愛樂；於前雜染愛樂性中、深生厭責。由此因緣，心清浄行苾芻、如實了知自心雜染愛樂速疾迴轉無譬喻性、又能善知如是雜染心有過患性、又能善知如是雜染心還滅方便。由如是故，心清浄行苾芻、速能證得無上心清浄性。所謂諸漏永盡。

復次當辯心善巧差別、及心轉善巧差別。謂依偏計所執自性、當知心善巧差別；依依他起自性、當知心轉善巧差別。復次若能善巧熏修心者、得二勝利。一、於果時觸證安樂；二、於因時、自在而轉。復次心混濁者、有三過失。一、不如理作意過失，二、隨眠過失，三、起纏過失。問：如世尊言：唯當於心深善勇猛如理觀察。念住中說：要當於身住身循觀，乃至於法住法循觀。此何密意？答：為顯四念住、唯觀察心故。謂觀心執受、觀心領納、觀心了別、觀心染浄。唯為觀察心所執受、心所領納、心了別境、心染浄故，説四念住。復次有諸苾芻住三種住、行六正行、於大師教多有所

作。謂住解脱住、住解脱門住、及住能引解脱門法住；行無間行、行善受思惟行、行修所引善根生起行、行離諸愛味簡擇諦行，行即於此無增上慢行、行正清淨受用行。復次有二種捨施。一、受者捨施，二、施者捨施。施果亦有二種。一、得大財富；二、得此等流、受用勝解。

復次當辯證成道理。問：依何道理、應知宣説唯從未來、非實非有、諸行相生？答：若未來法行相實有、而得生者；此法為轉而説生耶？謂從未來世處、轉向現在世處。為死生耶？謂未來世死、生現在世。為彼為緣、而得生耶？謂於未來法住不變、用彼為緣，於現在世有餘法生。為有業用、而説生耶？謂於未來本無業用、至現在世方有業用。為圓滿相而説生耶？謂於未來相未圓滿至現在世相乃圓滿。為由異相而説生耶？謂於未來、有未來分及有因分，由此二種其相有異；來至現在、有現在分，及有果分，由此二種其相有異。如是六種諸法生起、皆不應理。何以故？非無方

無處法、有從異方轉趣異方義。亦非未來未已生法、而有死義。若彼為緣而得生者；便異法生，非未來生；此於未來便為未有。又一切法、第一義中無作用故；業用離相、異不可得，唯即於相而假建立。設有異者；未來、現在、同實有相，唯說現在獨有業用、理不可得。又此業用、便應本無而今得生。又與世尊微妙言說、即成相違。如說諸行非常非恒。汝顯諸行業用無常，由此義故、行應是常。等於一相。若相異分得是有者，相之異分、何故不有。又相異分、本無今有；相之異分、何故不成本無今有。又離色等一切行相、餘未來分必不可得。又應未來無有果相、現在方有果相生起。如是已辯證成道理。依此道理、應知宣說未來諸法一切行相、非實非有，本無今有。如於未來，如是過去、隨其所應、由此道理當知宣說非實非有。復次過去行云何？謂相已滅沒、自性已捨。現在行云何？謂相未滅沒、自性未捨、生時暫住。未來行云何？謂因現有、自相未生、未得自性。問：若彼諸行、未來本無而得生者；空

華兔角石女兒等、何故不生?答:由空華等、無生因故。一切諸行各各差別、定有生因。問:若一切行各各差別有生因者;何因緣故、諸行俱時不頓生耶?答:諸行雖有各別生因;然必待緣、方得生起。若彼彼行生緣現前;彼彼行因、生彼彼行。是故諸行、雖現有因;然無俱時頓生起過。

復次此中云何名諸行因?何等名緣?謂薄伽梵說諸行生緣、略有四種。一、因緣,二、等無間緣,三、所緣緣,四、增上緣。因緣一種、亦因亦緣;餘之三種、唯緣,非因。云何因緣?謂諸色根根依、及識、此二略說能持一切諸法種子。隨逐色根、有諸色根種子、及餘色法種子、一切心心法等種子;若隨逐識、有一切識種子、及餘無色法種子、諸色根種子、所餘色法種子。當知所餘色法自性、唯自種子之所隨逐。除大種色。由大種色、二種種子所隨逐故。謂大種種子、及造色種子。即此所立隨逐差別種子相續、隨其所應望所生法、是名因緣。復次若諸色根、及自大種、非心心

所法種子所隨逐者；入滅盡定、入無想定、生無想天、後時不應識等更生，然必更生。是故當知心心所法種子、隨逐色根；以此為緣彼得更生。復次若諸識、非色種子所隨逐者；生無色界異生、從彼壽盡業盡没已還生下時，色無種子應不更生。然必更生。是故當知諸色種子、隨逐於識；以此為緣、色法更生。復次若諸異生、由世間道入初静慮、若得生彼、爾時欲界諸染汙法、及餘欲界諸法種子、但被損伏，不能永害。何以故？由此異生、從彼定退、欲界染法復現前故。從初静慮没已、復還生欲界故。復次損伏、略有三種。一、遠離損伏，二、厭患損伏，三、奢摩他損伏。云何遠離損伏？謂如有一、棄捨家法、趣於非家，遠離種種受用欲具、受持禁戒。於所受持遠離禁戒、親近修習若多修習；由親近修習多修習、相續不斷故、於諸欲具心不趣入，心不流散，心不安住，心不愛樂，亦不發起彼增上力、緣彼境界所起煩惱。如是名為遠離損伏。云何厭患損伏？謂如有一、或由過患想、或由不浄想、或由青瘀

等想、或由隨一如理作意、如是如是厭患諸欲；雖未離欲、然於諸欲修厭逆故，心不趣入。乃至廣說。如是名為厭患損伏。云何奢摩他損伏？謂如有一、由世間道得離欲界欲、或離色界欲；彼由奢摩他任持心相續故，於欲色中心不趣入、乃至廣說。如是名為奢摩他損伏。若聖弟子、由出世道離欲界欲、乃至具得離三界欲；爾時一切三界染汙諸法種子、皆悉永害。何以故？由聖弟子、於現法中、不復堪任從離欲退、更起下地煩惱現前；或生上地、亦不堪任從彼沒已、還生下地。如穀麥等諸外種子、安置空迴或於乾器，雖不生芽、非不種子；若火所損、爾時畢竟不成種子。內法種子、損伏永害道理亦爾。若聖弟子、將入無餘涅槃界時、所有一切善及無記諸法種子皆被損害；由染汙法種子滅故、不復能感當來異熟果，亦不復能生自類果。當知是名第四損伏。所謂永害助伴損伏。復次具縛者所有心起、若樂俱行、或苦俱行、或不苦不樂俱行；此一切心、皆樂種子苦種子不苦不樂種子之

所隨逐。若起善心、或染汙心、或無記心；此一切心、皆善種子染汙種子無記種子之所隨逐。又諸有學不具縛者所有心生、若世間善心或出世心或染汙心或無記心；此一切心、皆為一切修道所斷煩惱種子之所隨逐。由未斷故、有時得生，亦為所餘諸法種子之所隨逐。又諸無學一切煩惱已永斷者所有心生、若世間善心若出世心若無記心；此一切心、皆已永離染法種子，但為一切善無記法種子隨逐、相續而生。復次此所建立種子道理、當知且依未建立阿賴耶識聖教而說；若已建立阿賴耶識、當知略說諸法種子一切皆依阿賴耶識。又彼諸法若未永斷、若非所斷、隨其所應所有種子隨逐應知。問：如世尊言：我說阿羅漢苾芻、於四種增上心法現法安樂住中、隨一而退。若彼一切染汙種子、皆已永害；云何復起下地煩惱？若不復起；彼云何退？答：退、有二種。一者、斷退，二者、住退。言斷退者：唯是異生。言住退者：是諸聖者、亦是異生。若世間道斷諸煩惱、復起現前；當知爾時斷

退故退。亦是住退。若出世道斷煩惱已、心營世務、不專修習如理作意，由此不能於其中間現法樂住數起現前、如先所得後亦如是；然其下地已斷煩惱、不復現前。如是名為住退故退；非是斷退。又若已斷一切煩惱成阿羅漢、而彼一切染法種子未永害者；云何名為心善解脱阿羅漢果、諸漏永盡。若已永害；於相續中永無一切染法種子、尚不應起不正思惟；況諸煩惱。是故當知由出世道斷煩惱者、定無有退。

瑜伽師地論卷第五十一

瑜伽師地論卷第五十二

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之二

復次云何等無間緣？謂此諸心心所無間、彼諸心心所生，說此為彼等無間緣。若此六識、為彼六識等無間緣，即施設此名為意根。亦名意處，亦名意界。

云何所緣緣？謂五識身，以色等五境、如其次第為所緣緣；若意識，以一切內外十二處為所緣緣。

云何增上緣？謂眼等處，為眼識等俱生增上緣；若作意、於所緣境，為諸識引發增上緣；若諸心心所，展轉互為俱生增上緣；若淨不淨業、與後愛非愛果及異熟果，

為先所作增上緣；若田糞水等、與諸苗稼，為成辦增上緣；若彼彼工巧智、與彼彼世間工巧業處，為工業增上緣。

復次是四緣中，因緣一種、望所生法為能生因，餘三種緣、望所生法當知但為方便因。是故彼彼諸行生方便緣、現在前時，彼彼諸行種子、便能生起彼彼諸行；是故諸行無有同時頓生起義。當知依止如是四緣、建立十因。如菩薩地等中已說。

問：如世尊言：過去諸行為緣生意，未來諸行為緣生意；過去未來諸行、非有，何故世尊宣說彼行為緣生意？若意亦緣非有事境而得生者，云何不違微妙言說？如世尊言：由二種緣、諸識得生。何等為二？謂眼及色，如是廣說乃至意法。答：由能執持諸五識身所不行義，故佛世尊假說名法；是故說言緣意及法、意識得生。問：何因緣故、知佛世尊有是密意？答：由彼意識、亦緣去來識為境界、世現可得，非彼境識、法處所攝。又有性者、安立有義，能持有義；若無性者、安立無義，能持無義；故皆

名法。由彼意識、於有性義、若由此義而得安立，即以此義起識了別；於無性義、若由此義而得安立，即以此義起識了別。若於二種不由二義起了別者，不應說意緣一切義、取一切義。設作是說，便應違害自悉彈多。又不應言如其所有，非有、亦爾，是如理說。是故意識、如去來事非實有相、緣彼為境。由此故知意識、亦緣非有為境。復有廣大言論道理、由此證知有緣無識。謂如世尊微妙言說，若內、若外、及二中間、都無有我；此我無性、非有為攝，非無為攝，共相觀識、非不緣彼境界而轉。此名第一言論道理。又於色香味觸如是如是生起變異所安立中、施設飲食車乘衣服嚴具室宅軍林等事，此飲食等離色香等都無所有；此無有性、非有為攝，非無為攝，自相觀識、非不緣彼境界而轉。是名第二言論道理。又撥一切都無所有邪見，謂無施無受亦無祠祀、廣說如前。若施受祠等無性、是有，即如是見、應非邪見。何以故？彼如實見、如實說故。此若是無，諸邪見者、緣此境界、識應不轉。是名

第三言論道理。又諸行中、無常無恒、無不變易;此諸行中常恒不變無性、非有為攝,非無為攝,共相觀識、非不緣此境界而轉。若緣此境識不轉者,便於諸行常恒不變無性之中、不能如實智慧觀察。若不觀察,應不生厭;若不生厭,應不離欲;若不離欲,應無解脱;若無解脱,應無永盡究竟涅槃。若有此理,一切有情、應皆究竟隨逐雜染、無出離期。是名第四言論道理。又未來行、尚無有生,何況有滅。然聖弟子、於未來行、非不隨觀生滅而住。是名第五言論道理。由此證有緣無意識。復有所餘如是種類言論道理、證成定有緣無之識,如應當知。問:如世尊言:有過去業。若過去業、體是無者,不應今時有一領納有損害受或復不應有一領納無損害受。此何密意?答:過去生中淨不淨業、已起已滅,能感當來愛不愛果;此業種子攝受熏習,於行相續展轉不斷。世尊為顯如是相續,是故說言有過去業。又佛世尊、觀二義故、作如是說。一、為遮止不平等因論者意故、顯此道理;謂彼妄見從大自

在帝釋梵王自性丈夫及所餘等、一切有情浄不浄轉。二、為遮止一切無因論者意故、顯此道理；謂彼妄見都無有因、一切有情浄不浄轉。問：如世尊言有過去行，於彼行中、我具多聞聖弟子衆、無顧戀住；有未來行，於彼行中、我具多聞聖弟子衆、無希望住。此何密意？答：過去諸行，與果故有；未來諸行，攝因故有。所以者何？現在諸行，三相所顯：一、是過去果性故；二、是未來因性故；三、自相相續不斷故。為顯此理，故佛世尊、説如是言。又觀二義、故作是説。一、為遮斷於去來法實有執故、顯此道理；謂若去來諸行性相、是實有者，不應由彼去來之性、説言是有。二、為遮斷撥無執故、顯此道理；謂彼妄計、如去來世，現在亦爾，都無所有。問：如世尊言：有過去界，有未來界，有現在界。此何密意？答：若已與果種子相續，名過去界；若未與果當來種子相續，名未來界；若未與果現在種子相續，名現在界。當知此中如是密意。若苾芻等、於如是種子相續中、而得善巧，名於彼彼一切法中證得無量種種

自性諸界善巧。

復次云何應知生、老、住、無常、離色等蘊無別實有？謂已遮未來諸行實有性，當知亦遮生實有性。所以者何？未來世生、自無所有，云何能生所餘諸行。亦非現在生、能生現在諸行。由此生相、有差別名，所謂諸行若生、若起、若現在性；離此差別，生之異相、定不可得。諸聰慧者、不應說言即由現在、令彼諸行成現在性。所以者何？若作是說，生、生諸行；當知義顯即現在性、能成現在。又一切法、各各別有自種子因，何須計有異生、能生。又此生相，為即諸行生耶？為是諸行生因耶？若即諸行生者；計此生相能生諸行，由有生故諸行得生；不應道理。若是諸行生因者；諸行生時於一一行便有二生。謂生能生，不應道理。如生如是，老、住、無常，由此道理、如應當知。故知生等、於諸行中假施設有。由有因故、諸行非本，自相始起，說名為生；後起諸行與前差別，說名為老；即彼諸行生位暫停，說名為住；生剎那後、諸行相盡，

說名為滅；亦名無常。

問：若有為法、生老住滅四有為相、具足可得，何故世尊但說三種，一生、二滅、三住異性？答：由一切行、三世所顯故。從未來世、本無而生，是故世尊由未來世、於有為法說生有為相。彼既生已、落謝過去，是故世尊、由過去世、於有為法說滅有為相。現在世法、二相所顯；謂住及異。所以者何？唯現在時、有住可得，前後變異、亦唯現在。是故世尊由現在世、於有為法總說住、異、為一有為相。問：佛聖弟子、應觀有為具足三相；何故但說聖弟子衆、於諸蘊中隨觀生滅而住，不說隨觀住異性耶？答：生、及住、異、俱生所顯，是故二相合為一分建立生品，即說隨觀一生相住；於第二分建立滅品，即說隨觀一滅相住。又若由此相、起厭思惟，今於此中但說此相。謂於諸行中、觀無常相，能起厭患離欲解脱；故但思惟無常性相。無常性相，本無今有有已還無所顯。本無今有，是名為生；有已還無，是名為滅。

復次生差別、有多種：謂剎那生、相續生、增長生、心差別生、不可愛生、可愛生、下劣生、處中生、勝妙生、有上生、無上生。此中諸行、剎那剎那、新新而起，名剎那生。若具諸結或不具結，從彼彼有情聚沒，往彼彼有情聚諸蘊續生；名相續生。若從嬰孩童子等位，乃至往趣衰老等位；名增長生。若緣彼彼境界，於彼彼晝夜、彼彼剎那臘縛牟呼栗多等位、數數遷謝，非一衆多種種心起；或樂相應、或苦相應、或不苦不樂相應，或有貪心、或離貪心、廣說乃至或善解脫心、或不善解脫心。如是名為心差別生。若那落迦、傍生、餓鬼、苦趣中生，如是名為非可愛生。若於人天樂趣中生，名可愛生。若於下劣欲界中生，名下劣生。若於處中色界中生，名處中生。若於勝妙無色界生，名勝妙生。復有差別：謂最初入胎者，名下劣生；中二入胎者，名處中生；最後入胎者，名勝妙生。復有差別：謂染汙法、及染汙果生，名下劣生；若諸善法、及善果生，名勝妙生；除善、不善、果無記法，所餘無記法生，名處中生。若依隨界

生説，始從欲界乃至無所有處生，名有上生；非想非非想處生，名無上生。若依隨續生剎那相續生説，除阿羅漢等最後終位所有諸蘊，餘一切位所有行生，名有上生；若阿羅漢等最後終位所有行生，名無上生。復次老差別，當知亦有多種：所謂身老、心老、壽老、變壞老、自體轉變老。此中衰變等，乃至身壞，廣説如經，是名身老；若樂受相應心變、苦受相應心轉，或善心變、染汙心轉，或於可愛事中希望心變、希望不果心轉，是名心老。若於彼彼晝夜彼彼剎那臘縛牟呼栗多等位，數數遷謝，壽量損少，漸漸轉減，乃至都盡；是名壽老。若諸富貴興盛退失、無病、色、力、充悦等變；名變壞老。若從善趣增盛聚中自體没已，往於惡趣下劣聚中自體生起；名自體轉變老。復有一老為緣，能成如上所説一切種老；所謂諸行剎那剎那轉異性老。復次住差別，當知亦有多種：謂剎那住、相續住、緣相續住、不散亂住、立軌範住。若已生諸行，生時暫停，名剎那住。若諸衆生於彼彼處、彼彼自體由彼彼食

為依止故，乃至壽住；外器世間、大劫量住；名相續住。若樂受、苦受、不苦不樂受，若善、不善、無記法等，乃至各別緣現在前爾所時住；是名緣相續住。若諸定心、由三摩地正起現前，名不散亂住。若於彼彼異方、異域、國城、村邏、王都、王宮、若執理家、商賈、邑義諸大衆中，古昔軌範建立隨轉；如是名為立軌範住。復次無常差別、當知亦有多種：謂壞滅無常、生起無常、變易無常、散壞無常、當有無常、現墮無常。若一切行、生已尋滅，名壞滅無常；若一切行、本無今有，名生起無常；若可愛諸行、異相行起，名變易無常；若不變壞可愛衆具、及增上位、離散退失，名散壞無常；即四無常、在未來時，名當有無常；即現在世正現前時，名現墮無常。若受用欲塵多放逸者，但能思惟變易無常、散壞無常、現墮無常、廣起悲歎愁憒憂悴；然於諸行不能厭離。若諸外道，即於如是諸無常性、多起思惟，少能方便厭患離欲；但於諸行一分厭離、不能究竟。若聖弟子、圓滿思惟諸無常性，於一切行、究竟厭患乃至解

脱。

復次云何得獲成就？謂若略説、生緣攝受增盛之因、説名為得。由此道理、當知得是假有。若言得是實有；此為是諸行生因，為是諸法不離散因？若是諸行生因者；若從先來未得生法、此既無有生因之得；應常不生。由此亦應畢竟不得。若是諸法不離散因者；一切善不善無記法、得既俱有，彼雖相違、應頓現行。是故二種俱不應理。又生因者：所謂各別緣所攝受諸法自種。離散因者：謂由餘緣現在前故、餘緣離散。若於引發緣中勢力自在、假立為得。以此自在為依止故，所有士夫補特伽羅，雖彼彼法已起已滅；若欲希彼復現在前，便能速疾引發諸緣、令得生起。是故亦説此名為得。當知此得、略有三種：一、種子成就，二、自在成就，三、現行成就。若所有染汙法、諸無記法、生得善法、不由功用而現行者；彼諸種子、若未為奢摩他之所損伏，若未為聖道之所永害，若不為邪見損伏諸善、如斷善根者，如是名

為種子成就。所以者何？乃至此種子、未被損伏，未被永害；爾時彼染汙等法、若現行、若不現行，皆說名成就故。若加行所生善法及一分無記法生緣所攝受增盛因種子，名自在成就。若現在諸法自相現前轉，名現行成就。

復次云何命根？謂由先業、於彼彼處所生自體所有住時限量勢分，說名為壽、生氣、命根。此復多種差別：謂定、不定，隨轉、不隨轉，若少、若多，若有邊際、若無邊際，若自勢力轉、若非自勢力轉。除贍部洲人壽分量，所餘生處、壽量決定。此贍部洲、或時壽命廣無有量，或時短促，壽量不定。北拘盧洲人、壽量隨轉；如決定量、畢竟隨轉、無中夭故。餘一切處、名不隨轉。贍部洲人、十歲時壽，名為少壽。傍生一分，亦名少壽。所以者何？一分傍生，或一日夜壽量可得；或有一分，若二若三、乃至極多十日十夜壽量可得。非想非非想處受生有情，名為多壽；經於八萬大劫數故。阿羅漢等，名有邊際壽；若諸有學於現法中定般涅槃，若諸異生住最後有，亦名有邊

際壽。當知所餘，壽無邊際。若阿羅漢等、若諸如來、若諸菩薩、於壽行中延促自在；所有命根、名自勢力轉；當知所餘、名非自勢力轉。

復次云何衆同分？謂若略説、於彼彼處受生有情、同界同趣同生同類位性形等，由彼彼分互相似性，是名衆同分；亦名有情同分。此中或有有情、由界同分、説名同分；謂同生一界。或有有情由趣同分、説名同分；謂同生一趣。或有有情、由生同分、説名同分；謂同生一生。或有有情、由類同分、説名同分；謂同一種類。或有有情由分位、體性、容色、形貌、音聲、覆蔽、養命、同分，説名同分。或有有情由過失功德同分，説名同分。如殺生者望殺生者、廣説乃至諸邪見者望邪見者，離殺生者望離殺生者、乃至正見者望正見者，從預流者乃至阿羅漢、獨覺、望預流等，菩薩望菩薩，如來望如來，如是更互説名同分。

復次云何異生性？謂三界見所斷法種子、唯未永害量，名異生性。此復略有四種：

一、無般涅槃法種姓所攝；二、聲聞種姓之所隨逐；三、獨覺種姓之所隨逐；四、如來種姓之所隨逐。

復次云何和合？謂能生彼彼諸法諸因諸緣、總略為一，說名和合。即此亦名同事因。又此差別者：或有領受和合；謂六處緣觸，或色等緣、或作意等緣，或觸緣受。或有引生後有和合；謂無明緣行等、受緣愛、愛緣取、廣說乃至生緣老死。或有六處住和合；謂四食、及命根。或有工巧處成辦和合；謂工巧智、及彼相應業具、士夫作用。或有清淨和合；謂十二種無雜集會，即自他圓滿等。又有世俗和合；謂諸有情依等意樂增上力故、互不相違，無諍無訟、亦不乖離。

復次云何名身？謂依諸法自性施設、自相施設；由偏分別為隨言說、唯建立想，是謂名身。云何句身？謂即依彼自相施設所有諸法差別、施設建立功德過失雜染清淨戲論，是謂句身。云何文身？謂名身句身所依止性所有字身，是謂文身。又於

一切所知所詮事中，極略相、是文；若中、是名；若廣、是句。若唯依文，但可了達音韻而已；不能了達所有事義。若依止名，便能了達彼彼諸法自性自相，亦能了達所有音韻；不能了達所簡擇法、深廣差別。若依止句，當知一切、皆能了達。又此名句文身，當知依五明處分別建立；所謂內明、因明、聲明、醫方明、世間工巧事業處明。

復次云何流轉？謂諸行因果相續不斷性，是謂流轉。又此流轉、差別多種。或有種子流轉；謂有種子、不現前諸法。或有自在勢力流轉；謂被損種子現行諸法。或有種果流轉；謂有種子、種不被損現行諸法。或有名流流轉；謂四非色蘊。或有色流流轉；謂諸內外十有色處、及與法處所攝諸色。又有欲界流流轉；謂欲纏諸行。又有色界流流轉；謂色纏諸行。又有無色流流轉；謂無色纏諸行。又有樂流流轉；謂樂受、及彼所依處。如是苦流流轉、不苦不樂流流轉、當知亦爾。又有善流流轉；謂諸善行。又有不善流流轉；謂諸不善行。又有無記流流轉；謂諸無記行。又有順流

流轉；謂順緣起。又有逆流流轉；謂逆緣起。

復次云何定異？謂無始時來種種因果決定差別、無雜亂性，如來出世若不出世諸法法爾。又此定異、差別多種：或有流轉、還滅、定異；謂順逆緣起。或有一切法定異；謂一切法、十二處攝，無過無增。或有領受定異；謂一切受、三受所攝，無過無增。或有住定異；謂一切內分、乃至壽量，一切外分、經大劫住。或有形量定異；謂諸有情、於彼彼有色生處、所受生身形量決定，及諸外分四大洲等、形量決定。

復次云何相應？謂彼彼諸法、為等言說為等建立為等開解諸勝方便，是謂相應。又此相應差別分別、有四道理：謂觀待道理、作用道理、因成道理、法爾道理。此諸道理、當知如聲聞地等已廣分別。

復次云何勢速？謂諸行生滅相應速運轉性，是謂勢速。又此勢速、差別多種：或有諸行流轉勢速；謂諸行生滅性。或有地行有情、輕健勢速；謂人象馬等。或有空行

有情勢速；謂諸飛禽、空行藥叉、及諸天等。或有言音勢速；謂詞韻捷利。或有流潤勢速；謂江河等迅速流注。或有燒然勢速；謂火焚燎、猛焰飈轉。或有引發勢速；謂放箭轉丸等。或有智慧勢速；謂修觀者簡擇所知、迅速慧性。或有神通勢速；謂大神通者、所有運身意勢等速疾神通。

復次云何次第？謂於各別行相續中、前後次第一一隨轉，是謂次第。又此次第、差別多種：或有流轉次第；謂無明緣行、廣説乃至生緣老死。或有還滅次第；謂無明滅故行滅。乃至生滅故老死滅。或有在家出家行住次第；謂陵旦而起、澡飾其身、被帶衣服、修營事業、調暢沐浴、塗飾香鬘、習近食飲、方乃寢息，是在家者行住次第。若整衣服、為乞食故入聚落等、巡次而行，受如法食，還出、安坐食訖、澡手、盪鉢、洗足，入空閑室、讀誦經典，如理思惟，晝則宴坐經行、淨修其心，斷滅諸障，至夜中分、少當寢息，於夜後分速復還起，整服治身，歸所習業，是出家者行住次第。或入

僧中，隨其長幼修和敬業，敷設床座、次第受籌、分其卧具處所利養及營事業。或有增長次第；謂嬰孩童子等八位、次第生起。或有現觀次第；謂於苦等四聖諦中、次第現觀。或有入定次第；謂次第入九次第定。或有修學次第；謂增上戒學為依，次生增上心學；增上心學為依，後生增上慧學。

復次云何時？謂由日輪出没增上力故、安立顯示時節差別，又由諸行生滅增上力故、安立顯示世位差別，總説名時。此時差別、復有多種：謂時、年、月、半月、晝夜、刹那、臘縛、牟呼栗多等位，及與過去、未來、現在。

復次云何數？謂安立顯示各别事物計算數量差別，是名為數。此數差別、復有多種：謂一數、二數，從此已去、皆名多數。又數邊際、名阿僧企耶，自此已去、一切算數所不能轉；是故數之邊際、名不可數。

復次種子云何？非析諸行別有實物、名為種子，亦非餘處；然即諸行如是種性、如

是等生、如是安布、名為種子，亦名為果。當知此中果與種子、不相雜亂。何以故？若望過去諸行，即此名果；若望未來諸行，即此名種子。如是若時望彼名為種子，非於爾時即名為果；若時望彼名果，非於爾時即名種子。是故當知種子與果、不相雜亂。譬如穀麥等物所有芽莖葉等種子，於彼物中磨擣分析、求異種子了不可得，亦非餘處；然諸大種如是種性、如是等生、如是安布即穀麥等物、能為彼緣令彼得生，說名種子。當知此中道理亦爾。問：前已說損伏染法種子、善法種子、損伏云何？答：若常殷重習善相違諸染汙法，是初損伏；若執取邪見多習邪見、如諸外道，是第二損伏；若多修習邪見誹謗、如斷善根者，是第三損伏；若能永害染法種子、如前已說，是第四損伏。復次若略說、一切種子當知有九種：一、已與果，二、未與果，三、果正現前，四、果不現前，五、輭品，六、中品，七、上品，八、被損伏，九、不被損伏。若已與果，此名果正現前；若果正現前，此名已與果。若未與果，此名果不現前；若果不

現前，此名未與果。若住本性，名輭品；若修若練善不善法、未到究竟，名中品；若修若練已到究竟，名上品。損及不損，如前應知。

復次我當略説安立種子。云何略説安立種子？謂於阿賴耶識中、一切諸法徧計自性妄執習氣，是名安立種子。然此習氣、是實物有，是世俗有。望彼諸法、不可定説異不異相，猶如真如。即此亦名徧行麤重。問：若此習氣攝一切種子、復名徧行麤重者，諸出世間法、從何種子生？若言麤重自性種子為種子生，不應道理。答：諸出世間法、從真如所緣緣種子生，非彼習氣積集種子所生。問：若非習氣積集種子所生者，何因緣故、建立三種般涅槃法種性差別、補特伽羅，及建立不般涅槃法種性、補特伽羅？所以者何？一切皆有真如所緣緣故。答：由有障、無障、差別故。若於通達真如所緣緣中有畢竟障種子者，建立為不般涅槃法種性補特伽羅；若不爾者，建立為般涅槃法種性補特伽羅；若有畢竟所知障種子布在所依、非煩

惱障種子者，於彼一分建立聲聞種性補特伽羅，一分建立獨覺種性補特伽羅；若不爾者，建立如來種性補特伽羅。是故無過。若出世間諸法生已，即便隨轉；當知由轉依力、所任持故。然此轉依、與阿賴耶識互相違反，對治阿賴耶識；名無漏界、離諸戲論。

瑜伽師地論卷第五十二

瑜伽師地論卷第五十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之三

復次云何表業？謂略有三種：一、染汙，二、善，三、無記。若於身語意十不善業道不離現行增上力故，所有身語表業，名染汙表業；若即於彼誓受遠離、所有身語表業，名善表業；若諸威儀路、工巧處一分所有身語表業，名無記表業。若有不欲表示於他、唯自起心內意思擇，不說語言，但發善染汙無記法現行意表業；名意表業。此中唯有身餘處滅於餘處生、或即此處唯變異生、名身表業；唯有語音，名語表業；唯有發起心造作思，名意表業。何以故？由一切行皆刹那故，從其餘方徙至餘

方，不應道理。又離唯諸行生，餘實作用、由眼耳意皆不可得。是故當知一切表業、皆是假有。復次若有生不律儀家、有所了别自發期心，謂我當以此活命事而自活命；又於此活命事、重復起心欲樂忍可；爾時説名不律儀者。由不律儀所攝故，極重不如理作意、損害心所攝故，但成廣大諸不善根；然未成就殺生所生、及餘不善業道所生、諸不善業，乃至所期事未現行。後若現行、若少若多隨其所應、更復成就諸不善業。如生不律儀家，如是隨是何人隨由何事起決猛心、廣説應知。此人乃至不律儀思未捨已來、常得説名不律儀者；於日日分、彼不善思、廣積集故，彼不善業多現行故，當知非福運運增長。復次此邪惡願思、恒與不信懈怠忘念散亂惡慧俱行，能受彼業能發彼業。從此已後、由種子故及現行故，處相續中現在轉時、名不律儀者；乃至由捨因緣、未捨未棄。此中若於惡業後不愛果、不信不解，亦不隨入；是名不信。若隨所欲、於彼惡業喜樂而轉，不能勤勵息滅彼業；是

名懈怠。若與過失相應、於有罪法不能如實明記有罪；是名忘念。若散亂染汙心、相續不安住轉；是名散亂。若顛倒心相續而轉、於諸過失見勝功德；是名惡慧。由惡尸羅增上力故，所有不善思俱行、不善不信等現在轉時，名惡戒者。若與此相違，如其所應、當知得有律儀隨轉。差別者、謂有堪受律儀、方可得受。此中或有由他由自而受律儀，或復有一唯自然受；除苾芻律儀。何以故？由苾芻律儀、非一切堪受故。若苾芻律儀、非要從他受者，若堪出家若不堪出家但欲出家者、便應一切隨其所欲、自然出家。如是聖教、便無軌範亦無善說法毗奈耶而可了知。是故苾芻律儀、無有自然受義。問：若除苾芻律儀、所餘律儀有自然受者，何因緣故、復從他受？答：由有二種、遠離惡戒受隨護支，所謂慚、愧。若於他處、及於自處、現行罪時、深生羞恥；如是於離惡戒受隨護支、乃能具受，故從他受。若有慚正現前、必亦有愧，非有愧者、必定有慚；是故慚法、最為彊勝。若有如自所受、而深護持，當知所

生福德、等無差別。又若起心往趣師所、殷勤勸請、方便發起禮敬等業、以正威儀在師前住，又以語言表宣所欲造作勝義；是名身表語表業。意表業者、謂二前行。若自然受者、唯有意表業。若遠離思、與不律儀相違，由遠離增上力故、與五根俱行，説名律儀。復次當知由百行所攝、而受律儀。謂於十種不善業道、少分離殺生、乃至少分遠離邪見，是名初十行；若多分離殺生、乃至多分離邪見，是名第二十行；若全分離殺生、乃至全分離邪見，是名第三十行；若少時離殺生、乃至離邪見，謂或一日、一夜、或半月、一月、或至一年，是名第四十行；若多時離殺生、乃至離邪見，謂過一年不至命終，是名第五十行；若盡壽離殺生、乃至離邪見，是名第六十行；若自離殺生、乃至離邪見，是名第七十行；若於此事勸進他人，是名第八十行；若即於彼以無量門稱揚讚述，是名第九十行；若見離殺生者乃至離邪見者、深心慶悦生大歡喜，是名第十十行。如是十十行、總説為百行。所生福量、當知亦爾。

復次律儀、當知略有八種：一、能起律儀，二、攝受律儀，三、防護律儀，四、還引律儀，五、下品律儀，六、中品律儀，七、上品律儀，八、清浄律儀。若未正受、先作是心，我當定受如是遠離；是名能起律儀。若正攝受遠離戒時，名攝受律儀。從是已後、此遠離思、五根攝受增上力故，恒與彼種子俱行；於時時間、亦與現行俱行；即由五根所攝善思、如先所受律儀防護而轉。由此思故，或因親近惡友、或因煩惱增多、隨所生起惡現行欲，即便慚羞速能捨離，勿彼令我違越所受、當墮惡趣；是名防護律儀。若時失念諸惡現行，即便速疾令念安住，自懇自責，發露所犯，蠲除憂悔，後堅守護所受律儀；是名還引律儀。若於殺等諸惡業道、少分遠離、少時遠離、唯自遠離、不勸進他，不以無量門稱揚讚述，亦不見彼諸同法者深心慶悅、多生歡喜；是名下品律儀。若於諸惡多分遠離、多時遠離不至命終、自能遠離、亦勸進他，然於遠離不以無量門稱揚讚述，見同法者不深心慶悅生大歡喜；是名中品律儀。若於

諸惡、一切分一切時自能遠離、亦勸進他，以無量門稱揚讚述，見同法者深心慶悅生大歡喜；是名上品律儀。若即於此所受律儀能無闕犯、以為依止，修無悔等、乃至具足入初靜慮，由奢摩他能損伏力、損伏一切犯戒種子；是名靜慮律儀。如初靜慮，如是第二、第三、第四靜慮、當知亦爾。此中差別者，由遠分對治所攝奢摩他道、轉深損伏惡戒種子。當知此名初清淨力所引清淨律儀。若即於此尸羅律儀、無有闕犯，又復依止靜慮律儀、入諦現觀，得不還果；爾時一切惡戒種子、皆悉永害。若依未至定證得初果，爾時一切能往惡趣惡戒種子、皆悉永害；此即名為聖所愛戒。當知此名第二清淨力所引清淨律儀。即此亦名無漏律儀。此無漏律儀、若得阿羅漢果時，但由能治清淨勝，故勝；不由所治斷勝，故勝。如是八種、總立唯三：一、受律儀，二、持律儀，三、清淨律儀。前二、是受；防護、還引、是持；下中上三、通受持二；靜慮、無漏、是清淨攝。問：何故世尊建立苾芻、近事、近住、三種律儀？答：由三因

故。謂佛所化、有三種類：或有能行離惡行行、及離欲行；或有能行離惡行行、非離欲行；或不能行離惡行行、及離欲行。依初所化類、建立苾芻律儀；依第二所化類、建立近事律儀。何以故？非居家迫迮、現處塵俗、而能一向相續圓滿護衆學處。依第三所化類、建立近住律儀。何以故？由此不能究竟行俱離行，但當勸進、攝受二因，勿彼自謂重擔所鎮。謂前三支、修離惡行，其後四支、修離欲行，離非梵行、俱修二種。問：苾芻近事近住律儀、當知各由幾支所攝？答：苾芻律儀、四支所攝。何等為四？一、受具足支，二、受隨法學處支，三、隨護他心支，四、隨護如所受學處支。若作表白第四羯磨、及略攝受隨麤學處，是名受具足支。由具此支故、名初苾芻、具苾芻戒。自此以後、於毗奈耶別解脱中所有隨順苾芻尸羅，若彼所引衆多學處，於彼一切守護奉行；由此得名守護別解脱律儀者。是名受隨法學處支。由成就此二支者、所有軌範具足，所行具足，是名隨護他心支。軌範具足、所行具足，如聲聞地

已說。若於微細罪中深見怖畏，於所受學諸學處中能不毀犯，設犯能出；謂由深見怖畏、及聰叡故。是名隨護如所受學處支。近事律儀、由三支所攝。何等為三？一、受遠離最勝損他事支，二、違越所受重修行支，三、不越所受支。若永遠離損害他命、損壞他財、損他妻妾，是名初支；遠離妄語，是第二支；遠離諸酒衆放逸處，是第三支。略說近住律儀、由五支所攝。何等為五？一、受遠離損害他支，二、受遠離損害自他支，三、違越所受重修行支，四、不越所受正念住支，五、不壞正念支。若能遠離損害他命、損壞他財，是名初支。離非梵行，是第二支。所以者何？由離此者、不染習自妻妾故，不自損害；亦不染習他妻妾故，不損害他。遠離妄語，是第三支。除離諸酒衆放逸處，離餘三處，是第四支。何以故？由歌舞、妓樂、塗冠香鬘、昇高大床、非時飲食、常所串習，若遠離彼數數自憶：我今安住決定齋戒，於一切時堅守正念。遠離諸酒衆放逸處，是第五支。何以故？彼雖安住正憶念支、謂我今住決定齋戒；若

為諸酒所醉、便發狂亂不自在轉。今於此中若苾芻尼律儀，若正學、勤策、勤策女律儀，皆在出家品所攝故；當知攝屬苾芻律儀。若近事女律儀、墮在家品故，相似學所顯故，當知攝屬近事律儀。問：何故世尊於苾芻律儀中、制立苾芻勤策二衆律儀？於苾芻尼律儀中、制立苾芻尼正學勤策女三衆律儀？答：由彼母邑多煩惱故、令漸受學苾芻尼律儀。若於勤策女少分學處、深生喜樂，次應授彼正學所有學處。若於正學多分學處、深生愛樂，不應率爾授彼具足；必更二年久處習學、若深愛樂，然後當授彼具足戒。如是長時於少學處、積修學已，次方有力能受廣大衆多學處；然後於苾芻尼律儀、能具修學。問：何故於勤策律儀中、增離金銀，非於近住律儀耶？答：由彼勤策、在出家衆攝。夫出家者、於二種處、極非淨妙。一者、墮欲樂邊；嬉戲、嚴身、所行、所受皆隨所樂。二者、蓄積財寶。為除斷初非淨妙處、施設遠離歌舞妓樂、乃至非時而食；為斷第二非淨妙處、施設遠離執受金銀。由彼金銀、

一切財寶之根本故；又最勝故。問：何故於勤策律儀中、遠離歌舞妓樂及塗冠香鬘、制立二支，於近住律儀中、合為一支耶？答：諸在家者、於此處所、非不如法，諸出家者、極不如法。是故於在家者、就輕總制為一學處。云何令彼若暫違犯、尋自懇責；合一發露、不由二種。諸出家者、於此一處、就重別制以為兩支。云何令彼若起違犯、便自懇責；二種發露、不但由一。問：何故不許扇搋迦半擇迦出家、及受具足戒耶？答：由此二種、若置苾芻衆中，便參女過；若置苾芻尼衆中，因摩觸等、便參男過。由不應與二衆共居，是故不許此類出家及受具足。又由此二、煩惱多故，性煩惱障、極覆障故，不能發起如是思擇。彼尚不能思擇思擇、令其戒蘊清淨現行；何況當證勝過人法。是故不許彼類出家、及受具戒。又彼衆中、好人難得，亦難觀察。問：何故此二、雖受歸依、亦能隨受諸近事男所有學處，而不得名近事男耶？答：近事男者、名能親近承事苾芻苾芻尼衆。彼雖能護所受律儀，而不應數親近承事

苾芻苾芻尼衆；苾芻苾芻尼等、亦復不應親近攝受，若摩若觸如是種類。又亦不應如近事男而相親善。是故彼類、不得名近事男。然其受護所有學處，當知福德等無差別。

復次云何非律儀非不律儀？謂除如先所説律儀不律儀業，所有善不善等身語意業、當知一切皆是非律儀非不律儀業所攝。

問：諸有律儀、若由自受、若由他受，若從他受、若自然受，如是所受律儀所獲福德、為有勝劣差別不耶？答：若等心受，亦如是持，當知無有差別。問：由幾因緣、雖樂欲受苾芻律儀、而不應授？答：苾芻律儀、略由六因：一、意樂損害，二、依止損害，三、男形損害，四、白法損害，五、繫屬於他，六、為護他故。若有為王之所逼録、或為彊賊之所逼録、或為債主之所逼迫、或由怖畏之所逼迫、或畏不活。彼如是思：我處居家、難可存活；是諸苾芻、活命甚易。我今應往苾芻衆中、詐現自身與彼同法，易當活命。

彼由如是諂詐意樂、既出家已，雖懷恐怖、守護奉行隨一學處，勿諸苾芻、與我同止、知我犯戒、便當驅擯；然彼意樂、被損害故，不名出家受具足戒。如是名為意樂損害。若復有人作如是思：我處居家、難可活命，要當出家、方易存濟。如諸苾芻所修梵行，我亦如是、乃至命終、當修梵行。如是出家者、不名意樂損害。雖非純淨；非不說名出家受具。若有身帶癰腫等疾、如遮法中所說病狀；如是名為依止損害。由彼依止被損害故、雖復出家；然無力能供事師長。彼由如是無力能故，所受師長同梵行者供事之業、及受純信施主衣服飲食等淨信施物，此之二種淨信所施、彼極難消，不應受用；令彼退減諸善法故。是故依止被損害者、不應出家受具足戒。若扇搋迦及半擇迦、名男形損害，不應出家受具足戒。當知因緣、如前已說。又半擇迦、略有三種：一、全分半擇迦，二、一分半擇迦，三、損害半擇迦。若有生便不成男根，是名全分半擇迦。若有半月起男勢用；或有被他於已為過、或復見他行

非梵行、男勢方起；是名一分半擇迦。若被刀等之所損害、或為病藥若火呪等之所損害，先得男根、今被斷壞；既斷壞已、男勢不轉。是名損害半擇迦。初半擇迦、名半擇迦，亦扇搋迦。第二、唯半擇迦，非扇搋迦。第三、若不被他於已為過、唯扇搋迦，非半擇迦；若有被他於已為過、名半擇迦，亦扇搋迦。若造無間業、汙苾芻尼、外道賊住、若別異住、若不共住，是名白法損害。不應為授具足戒。所以者何？彼由上品無慚無愧極垢染法令慚愧等所有白法、極成劣薄。若諸王臣若王所惡、若有造作王不宜業、若被債主之所拘執、若他僕隸、若他劫引、若他所得、若有諍訟、若為父母所不開許，是名繫屬於他。不應為授具戒。若變化者，為護他故、不應為授具戒。所以者何？或有龍等、為受法故、自化已身為苾芻像、求受具戒；若便為彼授具戒者，彼睡眠時、便復本形，既睡悟已、作苾芻像假想苾芻。若守園者、若近事男、率爾往趣見彼身形如是變已；便於一切真苾芻所、起憎惡心；謂諸苾芻皆非人類，

誰能敬事施彼衣食。勿令他人得此惡見，是故為隨護他、不應為彼授具足戒。由此六因、不應授彼苾芻律儀。又除闕減能作羯磨阿遮利耶鄔波柁耶、住清淨戒圓滿僧衆。問：由幾因緣、不應授彼近事男律儀？答：略由二因：一、意樂損害故；二、男形損害故。若意樂損害者，當知一切不應為授。若男形損害者，或有為授，然不得說名近事男。不說因緣、前已具辯。若近住律儀，當知唯由意樂損害、不應為授。何以故？或有隨他轉故；或有為得財利恭敬、詐稱欲受近住律儀，然彼實無求受意樂。當知是名意樂損害。若無如所說不應授因緣，當知應授如前所說所有律儀。問：有幾因緣、苾芻律儀受已還捨？答：或由捨所學處故、或由犯根本罪故、或由形没二形生故、或由善根斷故、或由棄捨衆同分故，苾芻律儀受已還捨。若正法毀壞、正法隱没，雖無新受苾芻律儀；先已受得、當知不捨。所以者何？由於爾時穢劫正起，無一有情不損意樂能受具戒；況當有證沙門果者。若近事男律儀，當知由

起不同分心故、善根斷故、棄捨衆同分故，受已還捨。若正法隱没時，如苾芻律儀道理，當知近事男律儀亦爾。若近住律儀，當知由日出已後、或由發起不同分心、或於中間捨衆同分，雖已受得、必復還捨。

復次云何無想定？謂已離徧淨貪、未離上貪，由出離想作意為先故，諸心心所唯滅靜、唯不轉；是名無想定。此是假有、非實物有。當知差别、略有三種：一、下品修，二、中品修，三、上品修。若下品修者：於現法退，不能速疾還引現前；若生無想有情天中、所得依身、不甚清淨，威光赫奕形色廣大、如餘天衆；定當中夭。若中品修者：雖現法退，然能速疾還引現前；若生無想有情天中、所感依身、雖甚清淨，光明赫奕，形色廣大，然不究竟最極清淨；雖有中夭、而不決定。若上品修者：必無有退；若生無想有情天中、所感依身、甚為清淨，威光赫奕，形色廣大，又到究竟最極清淨；必無中夭，窮滿壽量、後方殞殁。復次若由此因此緣、所有生得心心所滅，是名無想。

復次云何滅盡定？謂已離無所有處貪、未離上貪或復已離、由止息想作意為先故，諸心心所唯滅靜、唯不轉；是名滅盡定。此定、唯能滅靜轉識，不能滅靜阿賴耶識。當知此定、亦是假有，非實物有。此定差別、略有三種。下品修等、如前已說。若下品修者：於現法退、不能速疾還引現前；中品修者：雖現法退、然能速疾還引現前；上品修者：畢竟不退。有學聖者、能入此定。謂不還身證。無學聖者、亦復能入。謂俱分解脫。前無想定、非學所入，亦非無學。何以故？此中無有慧現行故；此上有勝寂靜住及生故。又復此定、不能證得所未證得諸勝善法。由是稽留誑幻處故。

復次虛空云何？謂唯諸色非有所顯，是名虛空。所以者何？若處所行都無所得，是處、方有虛空想轉。是故當知此唯假有，非實物有。

復次云何非擇滅？謂若餘法生緣現前、餘法生故餘不得生、唯滅唯靜；名非擇滅。諸所有法、此時應生，越生時故、彼於此時終不更生。是故此滅、亦是假有，非實物

有。所以者何？此無有餘自相可得故。此法種類、非離繫故，復於餘時、遇緣可生。是故非擇滅、非一向決定。若學見跡、於卵溼二生北拘盧洲無想天、若女若扇搋迦若半擇迦無形、二形等生、及於後有若愛若願、所得非擇滅，當知一向決定。由學見跡、嘗不於後有起希願纏、發生後有。唯除未無餘永害愛種子故。

問：何因緣故名心不相應耶？答：此是假想、於諸事中為起言說；於有色等、二種俱非，於有見等、二種俱非。如是廣說安立道理，一切當知。如是已說六種善巧。謂蘊善巧、乃至根善巧。云何應知是諸善巧、廣建立義？復次嗢柁南曰：

自性、義、差別、　次第、攝、依止。

問：何等是色自性？答：略有十一：謂眼等十色處、及法處所攝色。又總有二；謂四大種、及所造色。如是一切、皆變礙相。

問：何等是受自性？答：略有六種：謂依眼等六觸所生。此復二種：若色為依、名身受；

無色為依、名心受。何以故？由前五根、皆色性故。問：若前五根、皆是色性、依眼等受名身受者，何故眼等、非唯是身？答：由相異故。所以者何？眼等五根、展轉相異。問：若眼等根其相異故、非皆身相，依彼諸受、由是因緣應非身受？答：餘有色根、不離身故。就彼為名、此復何過？問：若不離身故無過者，意根亦爾、不離身轉，依意根受、應名身受。是即一切皆是身受、無心受耶？答：諸有色根、定不離身，意即不爾；故無有過。所以者何？生無色界有情意根、離身而轉。是故五根所生諸受、合名身受；唯依意者、獨名心受。故總說二、謂身心受。又一切受、皆領納相。問：何等是想自性？答：此亦六種，如前應知。又想有六：一、有相想，二、無相想，三、狹小想，四、廣大想，五、無量想，六、無所有想。又略有二：一、世間想，二、出世間想。狹小想者，謂欲纏想；廣大想者，謂色纏想；無量想者，謂空識無邊處纏想；無所有想者，謂無所有處纏想；即此一切、名有相想。無相想者，謂有頂想、及一切出世間學無學想。又一切想、皆等了相。問：

何等是行自性？答：此亦六種，如前應知。又此行相、由五種類令心造作：一、為境隨與；二、為彼合會；三、為彼別離；四、能發雜染業；五、令心自在轉。又此行相、略有三種：一者、善行，二、不善行，三、無記行。又一切行、皆造作相。問：何等是識自性？答：略有六種；所謂眼識、乃至意識、是識自性差別。又識有三種：一、領受差別，二、采境差別，三、分位差別。領受差別、有三，采境差別、有六，分位差別、有三。如是識蘊差別、總有十八自性，應知。是名諸蘊自性。

復次蘊義云何？為顯何義建立諸蘊？謂所有色、若去來今、乃至遠近。如色，乃至識、亦爾。如是總略攝一切蘊。積聚義、是蘊義。又由諸蘊、唯有種種名性諸行，當知為顯無我性義、建立諸蘊。

復次云何色蘊差別？略由六種：一、由事故；二、由相故；三、由識執不執故；四、由識空不空故；五、由想所行故；六、由邊際故。事者：謂所有諸色、皆是四大種及四大種所

造。相者：略有三種：一、清淨色，二、清淨所取色，三、意所取色。又變礙相、是色共相。識執不執者：若識依執、名執受色。此復云何？謂識所託、安危事同，和合生長。又此為依、能生諸受。與此相違，非執受色。識空不空者：若識不空、名同分色。由此與識、等義轉故。若識空者、名彼同分色。似自相續而隨轉故。想所行者：謂緣色想、略有三種：一者、色想，二、有對想，三、別異想。色相、亦三：一、有光影相，二、據方處相，三、積集住相。如是三相、隨其次第三想所行。取青等相，名為色想；能取行礙，名有對想；能取男女舍田等假，名別異想。是名想所行差別。邊際者：謂色邊際、略有二種：一、墮下界；謂欲纏色。二、墮中界；謂色纏色。當知此中就業增上所生諸色、說無色界無有諸色，非就勝定自在色說。何以故？由彼勝定於一切色皆得自在、諸定加行令現前故；當知此色、名極微細定所生色。

復次云何受蘊差別？略由五種：一、由事故；二、由相故；三、由生故；四、由觀察故；五、由

出離故。事者：謂領納、及順領納法。相者：謂自相、及共相。自相有三：樂受、苦受、不苦不樂受。樂受、壞苦故苦；苦受、苦苦故苦；不苦不樂受、行苦故苦。由此因緣、諸所有受皆說名苦。是名受共相。生者：謂一切受、十六觸所生。何等十六？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸、有對觸、增語觸、順樂受觸、順苦受觸、順不苦不樂受觸、愛觸、恚觸、明觸、無明觸、非明非無明觸。由所依及所取境故，建立六觸，及有對觸；由分別境故、建立增語觸；由領納境故、建立順樂受等觸；由染淨故、建立愛恚明無明非明非無明觸。是名受生差別。觀察差別者：一切如來應正等覺、出現世間、皆於諸受起八種觀。謂受有幾種？誰為受集？誰是受滅？誰是受集趣行？誰是受滅趣行？誰是受愛味？誰是受過患？誰是受出離？如是觀時、如實了知受有三種，觸集故受集，應知如經分別廣說。如是八種觀察諸受、當知略顯自相觀、現法轉因觀、彼滅觀、後法轉因觀、彼滅觀、彼二轉因觀、彼二轉滅因觀、及清淨觀。是名觀察差別。出離

者：謂初靜慮、出離憂根；第二靜慮、出離苦根；第三靜慮、出離喜根；第四靜慮、出離樂根；於無相界、出離捨根。是名出離差別。

復次云何想蘊差別？略由五種：一、由事故；二、由相故；三、由顛倒故；四、由無顛倒故；五、由分別故。事者：謂取所緣相、及隨順彼法。相者：自相、有六種，如前應知。等了相、是共相。是名相差別。顛倒差別者：謂諸愚夫、無所知曉，隨逐無明、起不如理作意，於所緣境無常計常、取相而轉；是名想倒。如於無常計常，如是於苦計樂、於不淨計淨、於無我計我。此想顛倒、諸在家者能發心倒；一分出家者能發見倒。是名顛倒差別。此想顛倒、復有差別。謂於四事、邪取其相，是名想倒；若由如是等了相故、於境貪著，是名心倒；若由如是等了相故有執著者、於顛倒事堅執忍可開示建立，是名見倒。無顛倒差別者：謂諸聰叡、有所曉了，隨智慧明、起如理作意，於所緣境無常、知無常，苦、知是苦，不淨、知不淨，無我、知無我，正取相轉；是名想無顛倒、心

無顛倒、見無顛倒。是名無顛倒差別。分別差別者：略有五種想分別相：一、境界分別，二、領納分別，三、假設分別，四、虛妄分別，五、實義分別。若於境界取隨味相，名境界分別；執取境界所生諸受，名領納分別；若於自他取如是名如是類如是姓等、種種世俗言説相，名假設分別；於諸境界取顛倒相，名虛妄分別；於諸境界取無倒相，名實義分別。如是總名想蘊分別差別。

復次云何行蘊差別？亦由五相：一、由境界故；二、由分位故；三、由雜染故；四、由清淨故；五、由造作故。由境界者：謂於行蘊立六思身。由分位者：謂立生等不相應行。由彼生等、唯有分位所顯現故。由雜染者：謂於雜染諸行、建立煩惱及隨煩惱。由清淨者：謂於清淨諸行、建立信等。由造作者：謂如前説五造作相為境隨與等。

瑜伽師地論卷第五十三

瑜伽師地論卷第五十四

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之四

復次云何識蘊差別？此亦五種應知：一、由安住故；二、由雜染故；三、由所依故；四、由住故；五、由異相故。

云何安住？謂習欲者欲界諸識、執外色塵，名色安住；若清淨天色界諸識、執內名色，名俱安住；無色界識、唯執內名，名名安住。是名識安住差別。

云何雜染差別？謂諸愚夫、由二種門識被染汙：一、於現法中，由受用境界門；二、於後法中，由生老等門。是名識雜染差別。

云何所依差別？謂六所依諸識隨轉；謂依眼等六處，六識身轉，如世間火，依糠牛糞薪札等轉。是名識所依差別。

云何住差別？謂四識住。如經言：有四依取以為所緣、令識安住。謂識隨色住，緣色為境，廣説如經。乃至我終不説此識、往於東方乃至四維；然我唯説於現法中、永離欲、影，寂滅、寂靜、清涼、清淨。如是已顯經中如來所説諸識住相。從此以後、我當宣説此相差別。謂此經中略顯識住、及因緣相，識住因緣二種邊際、識住因緣二種寂止。當知此中若諸煩惱事、若屬彼煩惱、説名依取。應知此二、亦名所緣。所緣性故；有所緣故。由彼貪愛、為煩惱緣，名趣所執事；由貪欲等四種身繫為發業緣，名緣所緣事；彼二隨眠所隨逐故，名建立事。若諸異生補特伽羅、未得厭離對治喜愛，由所潤識、能取能滿當來內身。由此展轉能取能滿、不能棄捨諸異生性。以於內身能取能滿故，於流轉中相續決定；是名為住。餘住因緣、如前應知。是名略

說住及因緣相。有色界識、有來有去；無色界識、有死有生。又此二住、乃至壽盡。又復此二生長、增益及廣大義，如前應知。齊是名為識住邊際、及住因緣邊際。若復異此而施設者，當知唯有文字差別，非義差別；由所餘義境界無故。若他正詰，不知何答；亦由餘義境界無故。或復有能於後自然如理觀察，便自迷悶；謂我愚癡、作如是說。若聰慧者，於諸色愛乃至行愛所攝貪纏、能永斷離，於煩惱分所攝發業四身繫纏、亦能永斷。所以者何？由在家衆、依貪欲瞋恚二繫、發起諸業；攝受境界為因故，損害有情為因故。若出家衆、依戒禁取此實執取二繫、發起諸業；以戒禁取、猶如貪欲，求生天故；此實執取、猶如瞋恚，謗涅槃故。當知四身繫、唯在意地；分別所生故。從此以後、由多修習勝對治故，復能永斷貪愛身繫二種隨眠。由此斷故，煩惱所緣色受等境，亦不相續；以究竟離繫故。由此所緣、不相續故，有隨眠識、究竟寂滅；於色受等諸識住中、不復安住；由對治識永清淨故。是名識住因緣

寂止。又由當來因緣滅故，於內身分不取不滿，決定無有流轉相續；是名識住寂止。又復對治所攝浄識，名無所住。由彼因緣故，名不生長；由善修習空解脱門故，名無所為；由善修習無願解脱門故，名為知足；由善修習無相解脱門故，名為安住。如是不生長故、乃至安住故，名極解脱。又於行等、都不執著我及我所；由此因緣，色等壞時、亦不恐怖。由此相貌，顯彼自體、已得清浄。又由彼識永清浄故，不待餘因、任運自然入於寂滅。此識相續究竟斷故，於十方界不復流轉。於命及死、不希求故，名永離欲；又所有受、是識樹影，彼於爾時不復有故，名永離影；諸有漏識、於現法中畢竟滅盡，故名寂滅；諸無漏識、隨其次第，有學解脱，名為寂静；無學解脱，名曰清涼；餘依永滅、故説清浄。又復諸識、自性非染，由世尊説一切心性、本清浄故。所以者何？非心自性畢竟不浄能生過失，猶如貪等一切煩惱；亦不獨為煩惱因緣，如色受等。所以者何？以必無有獨於識性而起染愛，如於色等。是故唯識

不立識住。是名識蘊由住差別。

云何異相差別？謂有貪心、離貪心、有瞋心、離瞋心等，如經廣說乃至不解脱心、極解脱心；是名一門異相差別。復有約界異相差別。謂欲界有四心：善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心。色界有三心：除不善。無色界有三心：亦除不善。無漏有二心：有學及無學。又欲界善心有二種：謂加行及生得。無覆無記心有四種：異熟生心、威儀路心、工巧處心及變化心。此唯是生得；謂天龍藥叉等。然無修果心。於色界中、無工巧處心。無色界、亦爾。當知善心，如下上亦爾；一切處有。又有約種異相差別。謂欲界有五心：一、見苦所斷心，二、見集所斷心，三、見滅所斷心，四、見道所斷心，五、修道所斷心。如欲界有五心、如是色無色界、各有五心。并無漏心、總為十六。初異相心差别義、我當分別。一切有情、略有三品：一、未發趣定品；二、雖已發趣、未得定品；三、已得定品。此復二種：一、不清净，二、極清净。於初品中、或時起染汙心，由

貪等纏繞彼心故。或時起善無記心，由貪等纏暫遠離故。第二品中、或時令心於內靜息；或時失念，於五妙欲其心馳散。或時極靜息故，便為惛沈睡眠纏覆其心；或時為斷彼故，於淨妙境安處其心。或時於彼不正安處，心便掉舉；若正安處便不掉舉。由沈掉蓋未斷滅故，於彼二品俱不寂靜；由斷滅故，心得寂靜。若由如理作意、已得根本靜慮，名定心；若未得者，名不定心。道究竟故，名善修心；斷究竟故，名極解脱心。與此相違，名不善修心、及不解脱心。從定心已來，當知是第三品。是名識蘊異相差別。

復次云何諸蘊次第？謂説差別。此復五種應知：一、生起所作，二、對治所作，三、流轉所作，四、住所作，五、安立所作。生起所作者：謂眼色為緣、能生眼識，乃至意法為緣、能生意識。此中先説色蘊、次説識蘊。此則是諸心所所依，由依彼故，受等心所生；故次經言：三和故觸，觸緣受等。是名諸蘊生起所作宣説次第。對治所作者：為欲

對治四顛倒故、說四念住。謂於不浄計浄顛倒、於苦計樂顛倒、於無我計我顛倒、於無常計常顛倒。此中先說色蘊、次說受蘊、次說識蘊、後說想行二蘊。是名對治所作宣說次第。流轉所作者：根及境界、為依止故，於現法中、由二種蘊受用境界起諸雜染；謂領納境界及綵畫境界。由一種蘊、造作一切善不善業，於後法中、起生老等一切雜染。一、是所染，故最後說。住所作者：由四識住及識次第而說，是名住所作。安立所作者：謂諸世間互相見已，先了其色；是故先立色蘊。次由受蘊、知彼進退或苦或樂；是故次立受蘊。次由想蘊、知彼如是名如是類如是性等；是故次立想蘊。次由行蘊、知彼如是愚癡，如是聰叡；是故次立行蘊。後由識蘊、安立內我。謂於諸蘊中安立所了有苦有樂、隨起言說及愚智等。是名諸蘊安立所作宣說次第。又復依止我衆具事及我事故、應知諸蘊宣說次第。謂我依身，於諸境界、受用苦樂；於己於他；隨起言說，謂如是名如是種類如是性等；此之二種依法非

法、方得積集；如是應知我衆具事。當知最後蘊是我事。

復次色蘊、攝幾蘊幾界幾處幾有支幾處非處幾根耶？如色蘊、如是乃至識蘊。謂色蘊、攝一蘊全、十界十處全、一界一處少分、六有支少分、處非處少分、七根全。受蘊攝一蘊全、一界一處少分、一有支全、三有支少分、處非處少分、五根全、三根少分。想蘊、攝一蘊全、一界一處少分、三有支少分、處非處少分，不攝諸根。行蘊、攝一蘊全、一界一處少分、四有支全、五有支少分、處非處少分、六根全、三根少分。識蘊、攝一蘊全、七界全、一處全、一有支全、四有支少分、處非處少分、一根全、三根少分。

如是有六種攝，所謂蘊攝、乃至根攝。由此相攝道理展轉相攝，如應當知。復有餘十種攝、應當了知：一者、界攝；謂諸蘊等、各自種子所攝。二者、相攝；謂諸蘊等、自相共相所攝。三、種類攝；謂諸蘊等、徧自種類所攝。四、分位攝；謂諸蘊等、順樂受等分位所攝。五、不相離攝；謂諸蘊等、由一一法及諸助伴、攝一切蘊等。六者、時攝；謂諸

蘊等、過去未來現在各自相攝。七者、方攝；謂諸蘊等、在此方轉，或依此生、即此方攝。八者、全攝；謂諸蘊等、五等所攝。九、少分攝；謂諸蘊等各各差別、少分所攝。十、勝義攝；謂諸蘊等、真如相所攝。如是諸蘊一切攝義、總有十六。如蘊，乃至根亦爾。又由三法、攝一切法。謂色蘊、法界、意處。

復次依止幾處、色蘊轉耶？依止幾處、名所攝四蘊轉耶？謂依止六處、色蘊轉：一、建立處，二、覆藏處，三、資具處，四、根處，五、根依處，六、有威德定所行處。依止七處、名所攝四蘊轉：一、樂欲，二、希望，三、境界，四、尋伺，五、正知，六、清淨方便，七、清淨。諸受用欲者、依止四處；住律儀者、精進行者、依止一處；已得近分定者、依止一處；安住根本定者、依止一處。如是七處、略有四位應知。

復次我當先說分別色蘊一一別義，然後分別四蘊名義。云何分別色蘊？嗢柁南曰：

物、極微、生起、　安立、與流、業、　剎那、獨、所行、　餘相雜、最後。

問：色蘊中眼、幾物所攝？答：若據相攝、唯有一物。謂眼識、所依清淨色。若據不相離攝、則有七物。謂即此眼、及與身、地、色、香、味、觸。若皆據界攝、則有十物。即此七物界、及水火風界。如眼，耳、鼻、舌、當知亦爾。此中差別者，謂耳、耳識所依清淨色，鼻、鼻識所依清淨色，舌、舌識所依清淨色。餘如前說。若身，當除眼等四。何以故？由遠離彼、獨可得故。此相者，謂身識所依清淨色。若於外色香味觸彼所行相中、除一切根，餘一切、如前應知。聲及聲界、不恒有故，今當別說。若於是處有聲，當知此處、復增其一。應知聲界，一切處增。

復次色等所緣境界，如本地分已廣分別；若觸處中所說造色滑乃至勇，當知即於大種分位假施設有。謂於大種清淨性、假立滑性；於大種堅實性、假立重性；於大種不清淨不堅實性、假立澀性及輕性；於大種不清淨慢緩性、假立輭性；由水

與風和合生故，假立有冷；由闕任持不平等故，假立饑、渴、及弱力；由無所闕、無不平等故，假立彊、力、及飽；由不平等變異錯亂不平等故，假立病；由時分變異不平等故，假立老；由命根變異不平等故，假立死；由血有過患不平等故，假立癢；由惡飲食不平等故，假立悶絶；由地與水和合生故，假立黏；由往來勞倦不平等故，假立疲極；若遠離彼、由平等故，假立憩息；由除垢等、離萎顇故，假立勇鋭。如是一切，説諸大種總有六位：謂浄不浄位、堅不堅位、慢緩位、和合位、不平等位、平等位。如是六位、復開為八。若八、若六、平等平等。

復次一切色乃至觸、皆二識所識；謂自識所識、及意識所識。或漸，或頓。眼等五根，一意識所識。

復次色界中、無現香味；然有彼界。何以故？此二、皆是段食攝故。由無此二，鼻舌二識亦無。此就現行説；非就界説。

如是一切、色蘊所攝。色中九種、是實物有。觸所攝中四大種、是實物有；當知所餘、唯是假有。墮法處色、亦有二種；謂實有、假有。若有威德定所行境、猶如變化，彼果彼境及彼相應識等境色，是實物有；若律儀色、不律儀色，皆是假有。

又定所行色，若依此繫定，即由此繫大種所造。又此定色、但是世間；有漏無漏由定而生，非出世間。由此定色、有戲論行定為因故。又非一切所有定心、皆有能生此色功能，唯一類有；如能起化。謂不思惟、但由先時作意所引，離諸闇昧、極善清淨、明了現前；當知是定、乃能生色。若定力勵數數思惟、假勝解力而得見者，當知不能生起此色。又復此色、雖非出世定之所行；然由彼定增上力故，有一能現。當知此事不可思議。

問：欲色二界實物有色，何差別耶？答：色界諸色、清淨最勝，能發光明；又極微細，下地諸根所不行故；又無有苦，依彼諸色、苦受不生故；欲界不爾。是名差別。

復次色蘊、略由六相應知：一、自相，二、共相，三、能依所依相屬相，四、受用相，五、業相，六、微細相。自相者：謂地等、以堅等為相；眼等、以各別清浄色為相。共相者：謂一切色、皆變礙相。能依所依相屬相者：大種、為所依，造色、是能依。受用相者：為內色處有所受用、增上力故，外色境界、差別而生。或有色聚、唯有堅生，或唯有濕、或唯有煖、或唯有動、或和合生。為欲隨順內諸色處受用差別故。業相者：謂地等諸大種，以依持、攝受、成熟、增長為相。復有餘業，後當廣說。微細相者：謂極微相。

復次微細性、略有三種：一、損減微細性，二、種類微細性，三、心自在轉微細性。損減微細性者：謂分析諸色至最細位、名曰極微。種類微細性者：謂風等色、及中有色。心自在轉微細性者：謂色無色二界諸色。如經說：有等心諸天，曾於人中如是如是資熏磨瑩其心；隨此修力、住一毛端空量地處，展轉更互不相妨礙，如是等輩、應當思惟觀察色蘊物類差別。問：諸極微色、由幾種相建立應知？答：略說由五種

相。若廣建立、如本地分。何等為五？一、由分別故；二、由差別故；三、由獨立故；四、由助伴故；五、由無分故。分別建立者：謂由分別覺慧、分析諸色至極邊際，建立極微；非由體有。是故極微、無生無滅，亦非色聚、集極微成。差別建立者：略說極微、有十五種。謂眼等根、有五極微；色等境界、亦五極微；地等極微、復有四種；法處所攝實物有色、極微有一。獨立建立者：謂事極微。建立自相故。助伴建立者：謂聚極微。所以者何？於一地等極微處所、有餘極微，同聚一處、不相捨離；是故依此立聚極微。問：何因緣故、諸有對法同處一處不相捨離、而不說名無對性耶？答：隨順轉故；由彼展轉相隨順生、不相妨礙。又由如是種類之業增上所感、如是而生。何以故？一切色聚，一切色根共受用故。若異此者，一切聚中、非有一切地等諸色不相捨離。若爾，眼等諸識境界、便不偏滿一切聚中；如是應無偏滿受用。是故當知定有諸色同一處所、不相捨離。又有諸色，或於是處互相妨礙，或於是處不相妨礙；如中有

色等。而彼諸色、非無對性。此中道理、當知亦爾。無分建立極微者：謂非彼極微、更有餘分；非聚性故。諸聚極微、可有細分；若極微處、即唯此處，更無細分可以分析。問：如是所説五相極微、復有五眼；所謂肉眼、天眼、聖慧眼、法眼、佛眼。當言幾眼、用幾極微為所行境？答：當言除肉眼、天眼，所餘眼、用一切極微為所行境。何以故？以彼天眼、唯取聚色中表上下前後兩邊、若明若闇；必不能取極微處所。由極微體、以慧分析而建立故。問：何故説極微、無生無滅耶？答：由諸聚色最初生時、全分而生，最後滅時、不至極微位、中間盡滅，猶如水滴。復由五相、應知名不如理思議極微。謂於色聚中有諸極微自性而住，應知名初不如理思議極微；或謂極微、有生有滅，或謂極微與餘極微或合或散，或謂衆色於極微量積集而住，或謂極微能生別異衆多色聚，應知名後不如理思議極微。故應方便以如理思、思議極微，斷此五種非理思議。

復次建立極微、當知有五種勝利。謂由分析一合聚色安立方便、於所緣境便能清淨廣大修習；是初勝利。又能漸斷薩迦耶見，是第二勝利。如能漸斷薩迦耶見，如是亦能漸斷憍慢，是第三勝利。又能漸伏諸煩惱纏，是第四勝利。又能速疾除遣諸相，是第五勝利。如是等類，應當如理思惟極微。

復次略說色物生、當知有五種。何等為五？一、依止生，二、種子生，三、勢引生，四、攝受生，五、損減生。云何依止生？謂於所依大種處所、有餘所造色生，故如是說、由四大種造所造色。是同一處、攝持彼義。又若於此色積聚中、有彼大種及所造色自相可得，當知此中即有彼法；若於此處、彼法自相都不可得，當知此處無有彼法。是名總建立有非有相。若有說言，於此處所、彼法自相雖不可得、然必有者；今應問彼，此不可得與可得者、為物是等，為不等耶？若物等者；物既是等而不可得，不應道理。若不等者；為即此量、說物不等，為據威勢說不等耶？若即此量說不等者；少

分自相亦不可得，不應道理。若據威勢說不等者；離彼自相有餘威勢不可得故、不應道理。如是等類，當知名依止生。云何種子生？謂所有色、各從自種子所生。如堅硬聚，或時遇緣、便生流濕；流濕遇緣、復生堅硬。不煖、生煖；煖、復生冷。不動、生動；動、生不動。如是好色惡色等、差別應知。由如是等、雖無自相；然有其界，從彼彼聚、彼彼色法差別而生。如是等類，當知名種子生。云何勢引生？謂內色根增上力故，外分差別相續而生。謂器世界等。又由先業勢所引故，內諸色處差別而生。又復諸天或現前欲、或不現前欲，及北拘盧洲所有資具，當知多分勢引而生；差別而轉。人中相續生者，唯有器世界。如是等類，當知名勢引生。云何攝受生？謂遇彼彼攝受緣故，彼彼色法、展轉增益勝上而生；猶如水等潤萌芽等。如是等類、名攝受生。與此相違，應知名損減生。

復次諸聚色生時，如種種物、石磨為末，以水和合團雜而生；非如苣藤麥豆等聚。

何以故？隨彼生因增上力故，如是而生、為有用故。

問：若一切行、皆自種子所生，何因緣故、説諸大種造所造色？答：由彼變異而變異故；彼所建立及任持故。由三因緣大種變異，令所造色變異而轉。一、士夫用故；二、業所作故；三、由勝定故。士夫用者：謂由地大所打觸故、器差別故、田差別故、令所造色變異可得；或由水所潤等、火所熟等、風所燥等，令所造色、變異可得。當知是名由彼大種士夫用故、令所造色變異而生。業所作者：隨業勢力、先大種生，後隨彼力、色變異生。是名業所作故。由勝定者：勝定力故、先起大種，然後造色變異而生。當知是名由勝定故大種變異，因此造色變異而生。

復次略由五緣、所有大種令其異果轉成異果。何等為五？一、大種力故；二、士夫用力故；三、明呪力故；四、神通力故；五、業所作力故。

問：從此没已。何因何緣、中有色聚續得生耶？答：當知此色、用自種子為因，感生業

為緣。問：何因得知有中有耶？答：從此没已，若無所依，諸心心所、無有道理轉至餘方故。不應如響，唯惑亂故；不應如影，彼不滅故；亦不應説如取所緣，非行往故。由如是等所説譬喻不應道理，是故當知定有中有。如是等類，應當思惟色蘊生起。復次色蘊生時、誰為先首據其處所？依此處所、餘色轉耶？當知大種、先據處所，後餘造色、依此處轉。唯諸大種於此處所現前障礙，所餘造色自相徧滿；當知由彼勢力任持、有所據礙。復次地等諸四大種，隨其次第、麤顯應知。謂地界及果，能持最勝；水火風等流潤燒然動摇等業，依止彼故、方得流轉。復次諸聲纔宣發已、尋即斷滅，故於色聚中、不恒相續。又此音聲依質生時，質處及外俱頓可得。隨所聞處、於此處所徧滿頓起，如焰光明，非漸漸生、展轉往趣。復次風有二種：謂恒相續、不恒相續。諸輪行風、名恒相續；在空行者、名不恒相續。在物行者、名恒攝受。又當知風，機關運轉、名恒相續；所餘、當知非恒相續。問：何等名空界？答：明闇所攝造色，

說名空界。此亦二種：一、恒相續，二、不恒相續。若諸有情所居處所常闇常明，名恒相續；餘不爾處，非恒相續。當知此亦依止色聚。又此空界光明攝者，名為清淨；隙穴攝者，名不清淨。問：諸長短等所說形色，當言實有，為假有耶？答：當言假有。何以故？積集而住、故名為形。唯有衆色積集可得，餘形色相、不可得故。又必相待。相待之法，有自性者，彼法便有雜亂過失。又如車等，彼覺可壞故。復次法處所攝勝定果色中、當知唯有顯色等相。何以故？於彼香等、生因闕故；又無用故。如是於空行風中、無有俱生香等，唯有假合者。又離輪外所發光明，所餘大種及與香等、皆不可得。又法處所攝勝定果色，當知此色唯依勝定，不依大種。然從緣彼種類影像三摩地發，故亦說彼大種所造；非依彼生、故名為造。問：於色蘊中，幾法、由有見有對故住？幾法由無見有對故住？幾法由無見無對故住？答：一、由二種：謂眼所行，餘、唯有對；除法處所攝色。當知此色無見無對。如是等類，應當思惟色蘊安立。

復次色蘊、由幾種流而相續轉?謂由三種:一、等流流,二、異熟生流,三、長養流。初等流流復有四種:一、異熟等流流,二、長養等流流,三、變異等流流,四、本性等流流。異熟流者:復有二種:一者、最初,二者、相續。謂業生異熟、及異熟所生。謂即從彼業力所引異熟、後時轉者。長養流者:亦有二種:一、處寬徧長養流,二、相增盛長養流。初長養流,唯色長養;當知由食、睡眠、梵行、等至、長養諸色。餘長養流,當知亦由食故、彼所依故、修勝作意故、長時淳熟故、而得長養。諸有色法、由二長養之所長養;諸無色法、唯相增盛,說名長養。又欲界色,具由四食、及餘一切長養因緣而得長養;諸色界諸色,不由段食睡眠梵行而得長養。又諸色根、當知由二種流而得流轉。以諸色根、離異熟長養相續流外,無別等流流。問:異熟相續、有時亦有增長廣大可得,何故異熟攝流、非即長養耶?答:由別有長養相續、能攝能持異熟等流流故,現有增長等。若非根所攝色、當知具三種流;諸心心所、有等流流、異熟生流、第二長

養所長養流法處所攝色、無異熟生流；餘如心心所應知。又欲界中具有內外諸色成熟；於色界中、遠離香味。又欲界中、諸色根成熟、或具不具；於色界中、必具諸根。又諸聲界亦有異熟；非聲。如是等類，應當思惟色蘊流義。

復次色蘊所攝地界、能為幾業？乃至風界、能為幾業？當知一切、皆為五業：謂地界、能為打觸變壞業、建立業與依止業、違損業、攝受業；水界、能為流潤業、攝持業、溉灌業、違損業、攝受業；火界、能為照了業、成熟業、燒然業、違損業、攝受業；風界、能為發動業、隨轉業、消燥業、違損業、攝受業。又諸大種、於所生造色、當知能作五業：謂生起業、依止業、建立業、任持業、增長業。於彼變異生時，能為導首故；變異生已，與彼為處、不相捨離，能為依止故；攝受損害、安危共同，能建立彼故；持彼本量令不損減，故能任持；令彼積集增進廣大，故能增長。問：眼耳所行善不善色、彼何因緣成善等性，非餘色耶？答：若略說、由輭中上品三種思差別故：一、加行思，二、決定思，

三、等起思；由此能起若善不善身語表業。當知上品思、為依止故，能發善不善業。

問：依止聚色而有運動，當言與彼異不異耶？答：當言不異。何以故？於彼處所若生不生、或滅不滅、而有運動，皆有過失可得故。問：有何過失？答：若言生而有動，便越刹那相。若言不生，便應無動。若言滅者，應與餘等。若言不滅，便越行相。又於異處、生起因緣、分明可得，是故當知無別運動實物可得。如是等類，應當思惟色蘊作業。

復次一切色蘊、當言皆是刹那滅性。何以故？諸行纔生、尋即壞滅，現可得故。又不應謂能生之因、即是滅因，其相異故。又法生已，餘停住因、不可得故。是故當知一切諸行、皆任運滅，由此道理、刹那義成。若謂火等是滅壞因，不應道理。何以故？由彼火等、與彼諸行俱生俱滅，現可得故。唯能為彼變異生緣，說有作用。又謂壞滅、是壞滅因，不應道理。何以故？與彼俱生、不應理故。若彼生時、即有壞滅，便成相續斷壞過失。又唯自性滅壞、說名為滅，而言能為滅因、不應道理。若言別有滅壞自

性；離彼法外別有滅相、畢竟不可得故，不應道理。若謂火等為滅助伴，方能滅者，於燈電等、及心心所任運滅中不可得故，不應道理。若謂生彼有別別功能，此差別不可得故，不應道理。若謂二種、於一處所有滅功能，即應二種、俱於兩分有滅功能、或無功能有過失故，不應道理。如是等類，應當思惟色蘊刹那滅義。謂由任運壞滅因故，遮計火等為滅因故、遮計滅相為滅因故、遮計二種為滅因故。如是等類，盡當了知。又一切行、是心果故，當知如心、皆刹那滅。

復次所造色、於諸大種，當言有異相耶？當言無異相耶？謂有異相。何以故？異相可得故。此中異相者，謂異根所行故。所以者何？由餘色根能取大種，復由餘根取所造色故。又可運轉、不可運轉，現可得故；謂從衆華、運轉香氣置苣藤中、世現可得，非彼堅等而可運轉。又變異、不變異，現可得故；謂煎酥等中、有色味等變異差別可得，非彼堅等。是故當知大種、造色，其相有異。若於異相而執為一，於諸大種、亦

應爾耶？由諸大種、其相展轉互相異故。若許爾者，應當唯有一大種耶？是故當知諸所造色、望彼大種，定有異相。如是等類，應當思惟諸大種色獨、非獨相。

復次諸色所攝法、幾是根性？幾是所行性？謂五、是根性；六、是所行性。問：何等所行境、是根所行耶？答：若根不壞等。如本地分中已廣說。謂由依處故；或由相故；或由方故；或由時故；或由明了不明了故；或由全事一分事故。問：由幾因緣、說諸根壞及不壞耶？答：由二因緣：一、由羸損故；二、由全壞故。與此相違，當知不壞。又略由四緣，諸根變異：一、由外緣所生；謂由受用攝受損壞外境界故，或由他輩所損益故。二、由内緣所生；謂由各別不如理作意所生貪等諸纏煩惱故；或由如理作意所生三摩鉢底等故。三、由業緣所生；謂由先業增上緣力、感得端正醜陋等故。四、由自體變異所生；謂彼諸根自相差別故。問：由幾因緣、意根壞耶？答：由四因緣：一、由蓋所作；謂於五蓋中、隨由一蓋覆蔽其心。二、由散亂所作；謂由鬼魅嬈亂其心。三、

由未證所作；謂彼內心、猶未證得靜慮無色勝品功德；然於其中彊發作意。四、由未解所作；謂於多聞工巧等事心未純熟，彊施方便。云何色等境界、望彼諸根名為現前?謂色、於眼，非合、非闇、非極細遠、亦非有障，名為現前；要唯有見、有明、無障、在可行處，乃名現前。又於一眼雖闇障色，亦名現前。聲、於耳根，亦必非合、非極細遠，得名現前；有障無障，若明若闇，在可行處，皆名現前。香味觸三、於鼻舌身，唯合能取；在可行處，乃名現前所行境界。若諸天眼，唯照有見；有障無障、若明若闇、若近若遠，皆名現前。然在可行處，非不可行處。若聖慧眼，一切種色皆是所行。問：如本地分說六種所行性，此何差別耶?答：初所行性，謂有情世間所攝色，及器世間所攝色。第二所行性，謂由三自性自性差別故、相差別故、作用差別故、分位差別故。色相差別者：謂青黃赤白等，乃至廣說。作用差別者：謂有表、無表、律儀、不律儀、非律儀非不律儀、所攝作用。分位差別者：謂可意不可意色、及順捨處色。聲相差

别者：謂執受大種為因、非執受大種為因、執受非執受大種為因。作用差别者：謂語表業。分位差别者：如前應知。香相差别者：謂根、莖、皮、實、華、葉、果香。作用差别者：謂香味觸、皆無作用。分位差别、如前應知。味相差别者：謂甘苦等。如前已説。觸相差别，亦如前説多種應知。第三所行性，謂東南西北等方維差别，應知。第四所行性，謂過去未來現在差别，應知。第五所行性，謂取實不實差别，應知。第六所行性，謂取一分事、或徧滿事、差别，應知。如是等類，是名諸色境界現前差别，應知。云何名為能生作意？謂由所依不壞故、境界現前故、所起能引發心所。如是等類，應當思惟色蘊所行相。

復次在欲界者、依欲界身、發起色界大種現前，彼諸大種、云何與下界色共住？為異處耶、非異處耶？當言如水處沙，非住異處。如是等類，應當思惟色蘊互相雜相。

瑜伽師地論卷第五十四

瑜伽師地論卷第五十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之五

如是已思擇色蘊。我次當說名所攝四無色蘊隨所應建立相。如本地分立一心相，今先顯示。如世尊言：若有衆生、於如來所、但發一心及一言說，善逝大師！善逝大師！如是發心、我尚說彼於諸善法多有所作，何況身語、如其心量、隨順奉行。又如是言：由一淨心、當往善趣。如是等類，當知此中依轉所攝、相續一心，由世俗道、名發一心；又依世俗相續道理，名發一語、及發身業。

問：有分別心、無分別心，當言同緣現在境耶？為不同耶？答：當言同緣現在境界。何

以故？由三因故：謂極明了故，於彼作意故，二依資養故。

問：染心生時、當言自性故染？為相應故，為隨眠故？答：當言相應故，隨眠故；非自性故。若彼自性是染汙者，應如貪等畢竟不浄。若爾；大過。由彼自性、不染汙故，說心生時自性清浄。問：諸煩惱纏，於心二種染汙因中，當言何等？答：當言相應。問：此中何等、説名隨眠？答：諸煩惱品所有麤重不安隱性。又持諸行令成苦性。是故聖者、由行苦故、現觀為苦，於諸行中、安住苦觀。云何觀耶？如毒熱癰，乃至廣説如有尋有伺地，應如是觀。

復有三種染惱心法，當知普攝一切染惱：所謂業染惱、受染惱、煩惱染惱。初二染惱，唯欲界繫；最後染惱，通三界繫。

問：何等名為心煩惱縛？答：一切隨眠。問：何等名業縛？答：樂著事業，名為業縛。又於三處、為障礙業，亦名業縛；謂於出離心，於得出離喜樂，於得聖道。又順異熟障業，

亦名業縛。又邪願業，亦名業縛。如是四種、別開有六，總合為四。

問：諸識生時，與幾徧行心法俱起？答：五；一、作意，二、觸，三、受，四、想，五、思。問：復與幾不偏行心法俱起？答：不偏行法，乃有多種，勝者唯五：一、欲，二、勝解，三、念，四、三摩地，五、慧。作意云何？謂能引發心法。觸云何？謂三和合故、能攝受義。受云何？謂三和合故、能領納義。想云何？謂三和合故，施設所緣，假合而取。此復二種：一、隨覺想，二、言說隨眠想。隨覺想者：謂善言說人天等想。言說隨眠想者：謂不善言說嬰兒等類、乃至禽獸等想。思云何？謂三和合故、令心造作，於所緣境隨與領納、和合乖離。欲云何？謂於彼彼境界、隨趣希樂。勝解云何？謂於彼彼境界、隨趣印可。念云何？謂於彼彼境界、隨趣明記。三摩地云何？謂於彼彼境界、隨順趣向為審慮依心一境性。慧云何？謂於彼彼境界、隨順趣向簡擇諸法；或如理觀察，或不如理觀察，或非如理非不如理觀察。復次作意為何業？謂於所緣、引心為業。觸為何業？謂受想思所依

為業。受為何業?謂愛生所待為業。想為何業?謂於所緣、令心綵畫言説為業。思為何業?謂發起尋伺身語業為業。欲為何業?謂發生勤勵為業。勝解為何業?謂於所緣功德過失或俱相違,印持為業。念為何業?謂於久所思、所作、所説、記憶為業。三摩地為何業?謂智所依為業。慧為何業?謂於言論所行染汙清浄,隨順考察為業。

問:此不徧行五種心所,於何各別境事生耶?答:如其次第,於所愛、決定、串習、觀察、四境事生。三摩地、慧,於最後境;餘隨次第,於前三境。

問:諸名所攝與心相應所餘蘊法,當言率爾起耶?尋求耶?決定耶?答:若依彼類心,當言即彼類。

問:如經言此四無色蘊、當言和合;非不和合。不可説言如是諸法、可分可析令其差別。何故彼法異相成就、而説和合無差別耶?答:衆多和合、於所緣境受用領解,方圓滿故。若不爾者;隨闕一種,於所為事、應不圓滿。

問：諸心心所、凡有幾種差別名耶？答：有衆多名；謂有所緣、相應、有行、有所依等、無量差別。問：何故眼等亦有境界，而但說彼名有所緣、非眼等耶？答：由彼眼等、離所取境、亦得生起；心與心所、則不如是。問：何故名相應？答：由事等故、處等故、時等故、所作等故。問：何故名有行？答：於一所緣、作無量種差別行相轉故。問：何故名有所依？答：由一種類、託衆所依差別轉故。雖有為法、無無依者；然非此中所說依義。唯恒所依、為此量故。

問：何故樂望苦受、苦望樂受、若樂若苦望非苦樂、說互相對？答：由自種類而不同分，互相對故。問：何故不苦不樂受、望彼無明說互相對？答：由與諸受一切煩惱皆為助伴、互相對故。問：何故明與無明、說互相對？答：能治、所治、互相對故。問：何故明與涅槃、說互相對？答：因果相屬、互相對故。

云何建立四無色蘊、為善不善無記性耶？謂一切無差別。嗢柁南曰：

依處、與自性、　相應、世俗等、　輭等、事差別、　得失、能所治。

問：善法依處，有幾種？答：略説有六：一、決定時，二、止息時，三、作業時，四、世間清淨時，五、出世清淨時，六、攝受衆生時。

問：何等為自性？答：謂信、慚愧、無貪、無瞋、無癡、精進、輕安、不放逸、捨、不害，如是諸法、名自性善。問：如是諸法互相應義，云何應知？答：於決定時，有信相應；止息雜染時，有慚與愧，顧自他故。善品業轉時，有無貪無瞋無癡精進；世間道離欲時，有輕安；出世道離欲時，有不放逸及捨；攝受衆生時、有不害；此是悲所攝故。問：是諸善法，幾世俗有？幾實物有？答：三世俗有：謂不放逸、捨、及不害。所以者何？不放逸、捨、是無貪、無瞋、無癡、精進分故。即如是法離雜染義，建立為捨；治雜染義，立不放逸。不害、即是無瞋分故，無別實物。問：何等名輭善根？答：諸不定地所有善根；或在定地、而能對治上品煩惱。問：何等名中品善根？答：若在定地世間善根；或能對治中品煩

惱。問：何等名上品善根？答：謂出世間所有善根；或能對治下品煩惱。又諸善法，或由加行力、或由串習力、或由自性力、或由田事力、或由清淨力當知成上品。問：善根生時、依幾種事而得生耶？答：若略說依八種事：一、施所成福業事，二、戒所成福業事，三、修所成福業事，四、聞所成事，五、思所成事，六、餘修所成事，七、簡擇所成事，八、攝受有情所成事。當知此中、隨其所應、依所說事，或於現法、或於後法、隨為一種貪瞋惡見、於心相續先成穢染；既被染已，由彼對治、令於是處不復相應。問：何等名為善法差別？答：或有一種、乃至十種。如本地分已廣宣說。又諸善法、或有對治雜染故；或有雜染靜息故；或有攝受可愛果故；或有相續清淨故；或有供養靈廟故；或有攝受有情故。如是等類善法差別，應當了知。復次善法無有過失，有何功德？善法功德，有無量種。謂能淨治心、令離煩惱纏及隨眠；令於所緣無有顛倒；能令善根堅固不退；令等流行相續而轉；不為自害，不為他害，不為俱害；不生現

法罪，不生後法罪，不生現法後法罪；能令受彼所生喜樂；能盡生為上首所有衆苦；又能增長涅槃勝解，能親近彼；能令財位無有退失；處衆勇猛，無懼無畏；廣大名稱，流布十方；為衆聖賢之所稱讚；臨命終時，不生憂悔；身壞已後，生諸善趣；於諸善法，令無退失；能速隨證自所求義。如是等類諸善功德無邊無量，當盡了知。

云何建立諸善對治？由十五種：謂厭患對治故，斷對治故，持對治故，遠分對治故，所欲趣纏對治故，非所欲趣纏對治故，隨眠對治故，輭品煩惱對治故，中品煩惱對治故，上品煩惱對治故，散亂對治故，諫悔對治故，羸劣對治故，制伏對治故，離繫對治故。

復次諸染汙法，二相所顯：一、本煩惱，二、隨煩惱。今當先説本煩惱，後當分別隨煩惱。

問：本煩惱、有幾種依處？答：六。一、與無明俱，可意雜染境界；二、與無明俱，不可意雜

染境界；三、與不如理作意俱，雜染境界；四、與無明俱，劣等勝有情各別五取蘊，得未得顛倒、功德顛倒；五、與無明不如理作意俱，聽聞不正法；六、與無明不如理作意俱，於聽正法而生懈怠。當知最初、欣樂和合依處；第二、欣樂別離依處；第三、於境顛倒、依處；第四、陵懱上慢、依處；第五、邪執法行、依處；第六、不修正行、不為還滅、依處。問：煩惱自性、有幾種？答：有六種：一、貪，二、瞋，三、無明，四、慢，五、見，六、疑。問：何煩惱與何煩惱相應？答：無明、與一切；疑、都無所有；貪瞋、互相無，此或與慢、見。謂染愛時、或高舉，或推求。如染愛，憎恚亦爾。慢之與見、或更相應；謂高舉時、復邪推搆。問：是諸煩惱、幾世俗有？幾實物有？答：見、世俗有；是慧分故。餘實物有；別有心所性。問：是諸煩惱、云何建立輭中上品？答：最後所斷、名輭品；中間所斷、名中品；最初所斷、名上品。復由六因，諸煩惱成上品：一、婬欲所生煩惱，性多上品。二、串習所生煩惱，性多上品。三、安足處煩惱，謂根熟者，性多上品。四、不可治煩惱，謂無涅槃法者、性多

上品。五、非處加行煩惱，謂於尊重福田等所、性多上品。六、有業煩惱，謂正發業者、性多上品。問：煩惱生時，由幾煩惱事而得生耶？答：貪由十事生。一、取蘊，二、諸見，三、未得境界，四、已得境界，五、已所受用過去境界，六、惡行，七、男女，八、親友，九、資具，十、後有及無有。問：何貪於何事生耶？答：隨其次第，十貪於十事生。何等為十？謂事貪、見貪、貪貪、慳貪、蓋貪、惡行貪、子息貪、親友貪、資具貪、有無有貪。瞋事亦有十種：一、己身，二、所愛有情，三、非所愛有情，四、過去怨親，五、未來怨親，六、現在怨親，七、不可意境，八、嫉妒，九、宿習，十、他見。瞋、亦有十；如其次第，依彼而生。依前六事、立九惱事，緣彼一切瞋，皆名有情瞋；餘名境界瞋；若不忍為先，亦有情瞋；若宿習瞋；若見瞋。如是十瞋，略有三種：一、有情瞋，二、境界瞋，三、見瞋。無明，依七事起：一、世事，二、世間安立事，三、運轉事，四、最勝事，五、真實事，六、雜染清淨事，七、增上慢事。依此七事、起七無知；或復十九。當知於初事，由三種門、生疑惑；於第二事，由內六處若外若俱、

生我我所怨親等見；於第三事，由業異熟及俱、生作者受者無因惡因見；於第四事，誹謗三寶；於第五事，誹謗諸諦；於第六事，起邪解行；於第七事，依得自義起增上慢。慢、依六事生：一、劣有情，二、等有情，三、勝有情，四、内取蘊，五、已得未得顛倒，六、功德顛倒。依此六事、生七種慢：謂慢、過慢等。當知二慢依勝有情事生，餘、各依一事。見、依二事生：一、增益事，二、損減事。增益事有四種：一、我有性、增益，二、常無常性、增益，三、增上生方便、增益，四、解脱方便、增益。損減事亦有四種：一、謗因，二、謗果，三、謗作用，四、謗善事。當知此中謂無施與、乃至無妙行惡行，是名謗因；謂無妙行惡行業果異熟，是名謗果；謂無此世間、乃至無化生有情，名謗作用。所以者何？諸士夫用、是此中作用義。此士夫用、復有四種：一、往來用，二、持胎藏用，三、置種子用，四、後有業用。若謂世間無阿羅漢等，名謗善事。依此廣略八事、二事，生於五見：謂薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取、邪見。又依六十二事、生邊執見及邪見；謂計前際事、

計後際事。如經廣說。依此事差別，有六十二見。疑、依六事生：一、聞不正法；二、見師邪行；三、見所信受意見差別；四、性自愚魯；五、甚深法性；六、廣大法教。問：何等名為煩惱差別？答：一切差別，略有十五：一、内門煩惱，二、外門煩惱，三、見斷煩惱，四、修斷煩惱，五、可愛趣纏所攝煩惱，六、非可愛趣纏所攝煩惱，七、隨眠所攝煩惱，八、軟品煩惱，九、中品煩惱，十、上品煩惱，十一、散亂位煩惱，十二、諫悔位煩惱，十三、羸劣位煩惱，十四、制伏位煩惱，十五、離繫位煩惱。復次煩惱、無有功德，有多過失；謂於纏位汙心相續。廣說如有尋有伺地。復次煩惱、非能對治。雖復經言依愛斷愛、依慢斷慢，然非煩惱；但是善心加行希求高舉行相、與彼相似，假說愛慢。復次如前說十五種心對治差別，當知煩惱是彼所治、亦十五種。

復次隨煩惱依處，當知略有九種：一、展轉共住，二、展轉相舉，三、利養，四、邪命，五、不敬尊師，六、不忍，七、毀增上戒，八、毀增上心，九、毀增上慧。復次隨煩惱自性、云何？謂

忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害、無慚、無愧、惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、散亂、不正知、惡作、睡眠、尋、伺。如本地分已廣宣說。如是等類，名隨煩惱自性。此中初二依初依處而生；第三、第四、依第二；第五、第六、依第三；第七、第八、依第四；第九、依第五；第十、依第六；十一、十二、依第七；所餘十二、依後二依處而生。當知此中毀增上心、毀增上慧、由三門轉：一、由毀止相門，二、由毀舉相門，三、由毀捨相門。惛沈、睡眠、由初依處生；掉舉、惡作、由第二依處生；不信乃至尋、伺、由第三依處生。復次隨煩惱、云何展轉相應？當知無慚、無愧、與一切不善相應；不信、懈怠、放逸、忘念、散亂、惡慧、與一切染汙心相應；睡眠、惡作、與一切善不善無記相應；所餘、當知互不相應。復次隨煩惱、幾世俗有？幾實物有？謂忿、恨、惱、嫉、害、是瞋分故，皆世俗有；慳、憍、掉舉、是貪分故，皆世俗有；覆、誑、諂、惛沈、睡眠、惡作、是癡分故，皆世俗有；無慚、無愧、不信、懈怠、是實物有；放逸、是假有；如前說。忘念、散亂、惡慧、是癡分故，一切皆是世俗有；尋伺二

種、是發語言心加行分故，及慧分故，俱是假有。復次隨煩惱、云何成輭中上品？當知如本煩惱說。如是隨煩惱若事、若差別、若過失、若所治、隨其所應皆如煩惱應知。復次諸無記法依處、當知略有四種：謂業所引生、生已若行住、若養命、若三摩地差別。復次彼自性、云何？謂異熟生蘊、若中庸加行所攝威儀路及工巧處、若為嬉戲加行所攝變化。問：彼云何展轉相應耶？答：威儀路、工巧處，或於一時展轉相應。如說或有事業、行時易作，非住、非坐亦非偃卧；乃至或有事業，若行、若住、若坐、若卧，皆悉易作。如經廣說。所餘無有展轉相應。問：是諸無記、幾實物有？幾是假有？答：於異熟所攝諸蘊、及心加行差別中、而施設故，當知一切皆世俗有。云何彼成輭中上品？謂異熟生、及威儀路、不猛利故，俱是輭品；諸工巧處、性猛利故，說名中品；當知變化、性極猛利，故是上品。又四種類、各有差別。謂無色界異熟、是輭品；色界異熟、是中品；欲界異熟、是上品。若坐、若卧、是輭威儀；住、是中威儀；行、是上威儀。

初習業者、是下工巧；已串習者、是中工巧；堪為師者、是上工巧。下品修三摩地所得、是輭變化；中品修三摩地所得、是中變化；上品修三摩地所得、是上變化。如是等類、輭中上品差別應知。問：是諸無記、依何事生？答：當知略說、依十二事。如聞所成地已說。云何諸無記差別？謂異熟生、五趣別故，五種差別；若威儀路、威儀別故，四種差別；若工巧處十二事差別故，即十二種差別；異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來、差別故，為嬉戲、為利他、身語變化差別故，當知變化、八種差別。由此差別即攝餘事，故不別說。又異熟生、一向無記，二、三可得；一、有二種。若依伎樂、以染汙心發起威儀，是染汙性；若依寂靜，即是善性。若依染著發起工巧，是染汙性；若善加行所起工巧，即是善性。為引導他、或為利益諸有情故、而起變化，當知是善；此無染汙。

復次如是五蘊、幾諦所攝？又此諸諦、幾蘊所攝？當知三諦、五蘊、更互相攝；滅諦、諸蘊、互不相攝。由滅諦性、是彼寂靜所顯故。

問：如聲聞地已說於四諦中有十六行觀，何故於苦諦為四行觀？答：為欲對治四顛倒故；謂初一行、對治初一顛倒，次一行、對治次二顛倒，後二行、對治後一顛倒。問：何故於集諦為四行觀？答：由有四種愛故。此四種愛，當知由常樂淨我愛差別故、建立差別；初愛為緣、建立後有愛，第二第三愛為緣、建立喜貪俱行愛及彼彼希樂愛，最後愛為緣、建立獨愛；當知此愛、隨逐自體。又愛云何？謂於自體、親昵藏護。後有愛云何？謂求當來自體差別。喜貪俱行愛云何？謂於現前，或於已得可愛色聲香味觸法、起貪著愛。彼彼希望愛云何？謂於所餘可愛色等、起希求愛。問：何故於滅諦、為四行觀？答：由四種愛滅所顯故。問：何故於道諦為四行觀？答：由能證彼四愛滅故。

復次如聲聞地已說壞等十種行相，此中無所得云何？謂唯有根，唯有境界，唯有彼所生受，唯有彼所生心，唯有計我我想，唯有計我我見，唯有我我言說戲論；除

此七外餘實我相、了不可得。不自在云何？謂衆緣生無常苦相所攝諸行、離我相故。問：此十行相、由何行相攝壞苦耶？答：由結行相、及變壞增上所起憂惱，當知是壞苦性；非唯變壞。已離憂者、雖復遇彼、不為害故。問：何等行相攝苦苦耶？答：由不可愛行相。問：何等行相攝行苦耶？答：由不安隱行相。復次如經言生苦乃至略攝五取蘊苦，如是諸苦相，幾苦苦攝？謂初五。幾壞苦攝？謂中二。幾行苦攝？謂後一。復次初七、苦苦攝；彼所對治浄妙煩惱、壞苦攝；最後一、行苦攝。由世尊言入變壞心，又作是言由蓋纏故、領彼所生心諸憂苦；故知煩惱壞苦故苦、道理成就。復次如經言有四種苦：一者、生苦，二、緣内苦，三、緣外苦，四、麤重苦。問：此中何行、攝何苦？何苦、攝何行？答：初行、初苦，展轉相攝；次有三行，與第二苦展轉相攝；次有三行，與第三苦展轉相攝；最後一行，與最後苦展轉相攝。前所説愛自性差別建立集諦四種行相，當知為生今果差別四種苦故。

復次此十六行、幾是空行？謂二；即苦諦後二行。幾是無願行？謂六；即苦諦前二行、及集諦一切。幾是無相行？謂滅諦一切。幾是清淨因所顯行？謂道諦一切。問：要由無常想、能住無我想，何故此中先説空耶？答：此約無我觀已生，由無常觀建立無願；以此二觀，前後展轉互修治故。

復次四聖諦説次第者，謂由此故苦，此最為初；如此故苦，此為第二；此二攝黑品究竟。由此故樂，此為第三；如此故樂，是為第四；此二攝白品究竟。譬如重病、病因、病愈、良藥。又有差別；謂如世間遭苦次第，當知建立聖諦次第。所以者何？如諸世間、曾所遭苦，即於此處先發作意；次於遭苦因，次於苦解脱，後於解脱方便，發起作意。

問：諦義云何？答：如所説相不捨離義，由觀此故到清淨究竟義，是諦義。問：苦諦義云何？答：煩惱所生行義。問：集諦義云何？答：能生苦諦義。問：滅諦義云何？答：彼俱寂

靜義。問：道諦義云何？答：能成三諦義。

問：如是四聖諦、為世俗諦攝，為勝義諦攝？答：勝義諦攝。何以故？於順苦樂不苦不樂諸行中、由自相差別故，建立世俗諦；由彼共相一味苦故，當知建立勝義諦。

問：何緣故説徧知苦諦、永斷集諦、觸證滅諦、修習道諦？答：由彼苦諦是四顛倒所依處故，為除顛倒、故徧知苦。既徧知苦，即徧知集；由彼集諦、苦諦攝故。雖徧知苦，仍為集諦之所隨逐；故須更説永斷集諦。言觸證者，是現見義。由於滅諦現前見故，不生怖畏、愛樂攝受。是故次説觸證滅諦。若勤修道，乃能成辦所説三義；是故後説修習道諦。

問：諦現觀有幾種？此復何相？答：決定義、是現觀義；此則於諸諦中決定智慧、及彼因、彼相應、彼共有法、為體。是名現觀相。此復六種應知。如有尋有伺地説。此中云何名初現觀？謂於諸諦決定思惟。云何名為第二現觀？謂三寶所、三種浄信，由於

寶義已決定故，及聞所成決定智慧。云何名為第三現觀？謂聖所愛戒，於惡趣業已得決定不作律儀故。云何名為第四現觀？謂於加行道中、先集資糧極圓滿故，又善方便磨瑩心故，從世間順決擇分邊際善根無間、有初內遣有情假、法緣心生，能除輭品見道所斷煩惱麤重；從此無間、第二內遣諸法假法緣心生，能除中品見道所斷煩惱麤重；從此無間、第三偏遣一切有情諸法假法緣心生，能除一切見道所斷煩惱麤重。又此現觀、即是見道；亦名雙運道。此中雖有毗鉢舍那品三心、及奢摩他品三心，然由雙運、合立三心，以於一刹那中、止觀俱可得故。當知此諸心、唯緣非安立諦境。又前二心、法智相應；第三心、類智相應。又即由此心勢力故，於苦等安立諦中、有第二現觀位清淨無礙苦等智生；當知依此智故、苦集滅道智得成立。即前三心并止觀品，能證見斷煩惱寂滅，能得永滅一切煩惱及所依事出世間道，是名現觀智諦現觀。云何名為現觀邊智諦現觀？謂此現觀後

所得智、名現觀邊智。當知此智、第三心無間、從見道起、方現在前；緣先世智曾所觀察下上二地及二增上安立諦境，似法類智世俗智攝，通世出世是出世間智後所得。如其次第、於一一諦二種智生；謂忍可欲樂智，及現觀決定智。如是從前現觀起已，於下上諸諦中、二二智生。是名現觀邊智諦現觀。此中前智遣假法緣故、是無分別；後智隨逐假法緣故、是有分別。又前智於依止中、能斷見斷煩惱隨眠，後智思惟所緣故、令彼所斷更不復起。又前智、能進趣修道中出世斷道，第二智、能進趣世出世斷道。無有純世間道能永害隨眠；由世間道、是曾習故，相執所引故。如相執所引，如是亦不能泯伏諸相；如不能泯伏諸相，如是亦不能永害麤重。是故彼道、無有永害諸隨眠義。云何名為究竟現觀？謂由永斷修所斷故，所有盡智無生智生；或一向出世，或通世出世。於現法中、一切煩惱永斷決定故，於當來世、一切依事永滅決定故，名究竟現觀。何等名為出世盡智？謂若智、於盡無分

別。何等名為世出世盡智？謂若智、於盡有分別。何等名為出世無生智？謂即此依事滅因義故、於當來世依事不生中所有無分別智。何等名為世出世無生智？謂於當來世依事不生中所有有分別智。

復次有種姓婆羅門、建立三處為實為諦；然彼種姓諸婆羅門、於此三處住三過失汙其心故，依第一義、彼皆墮在非梵志數。何等三處？一、為養命，二、為修福，三、安立果。為養命者：謂彼種姓諸婆羅門、為活命故、於施主前、或呪願，或讚美，或序述。呪願者：謂彼種姓諸婆羅門、希求隨一資生具故，往詣王所、或王大臣、或婆羅門長者居士商主等所、矯設呪願：當願汝等所有怨敵、皆悉殄滅，橫遭殃禍，摧屈縛録；又願汝等所有吉祥、常無轉動，不可侵奪。讚美者：為希求故，往到彼所、矯設讚美：言汝勇健、多諸計策、善害怨敵。又於害怨假興讚述；唱言：汝曹如是如是害除怨敵、甚為希有，如汝等輩、世間難得。又於財位久興盛者、矯施讚述，言諸世間如

汝吉祥成就無動、甚為難有。序述者：謂彼為希求故，往到他所、妄興序述；言汝成就善丈夫相，不久定當一切怨敵皆悉殄滅，横遭殃禍，摧屈縛録；又若成就如是相者、定當吉祥，無有退轉；又如汝等諸親友家、若施主家、常無有餘沙門婆羅門、於中受施執為己有，唯我常得恭敬供養衣服飲食諸卧具等。彼由如是方便所獲利養，深生染著耽嗜迷悶堅固保執而受用之。為修福者：謂彼種姓諸婆羅門、宣説殺害無量衆生、興祠祀福；宣説祠祀、獲常處果。又興祠祀時，召命無量國王大臣長者居士；為欲攝受上妙衆多資生具故。彼既獲已；執為我所，展轉互起陵懱之心。當知彼有如是三失。安立果者：謂彼種姓諸婆羅門，説阿素洛身、應可殺害，天身是常；唯婆羅門、最上種姓，餘姓、下劣；廣説乃至諸婆羅門、大梵所生，大梵所化，大梵支胤。彼種姓婆羅門作如是計、立如是論，當知是名安立果。如是種姓婆羅門，於此三處、猛利取執，隨興言論：唯此是實是諦，餘并愚妄。何等名為由三

過失染汙其心？謂語言過失，憍慢過失，勝解過失。若即於此三處、邪語業轉，當知是名語言過失。若復於此三處施設建立，及隨發起不正言論、方比於他，謂己為勝、或等、或劣；當知是名憍慢過失。若復於此三處不觀得失、一向信受雖遇諸佛及佛弟子正教誨時，於處非處、不能正住，於偏分別、不能正住，於諸正行、不能正住，於智者論、不能正住；當知是名勝解過失。此三過失，當知皆是惡見所起。若有住此三處、成就三種過失、雖是種姓諸婆羅門；依第一義，彼皆墮在非梵志數。復次若有建立三處為諦為實，又於三處無三過失染汙其心，彼雖非種姓婆羅門；然墮第一義婆羅門數。何等三處？謂不應害一切衆生、是名初處。此所說處，唯諦唯實，無有虛妄；是故於此初處、無語言過失染汙其心。又彼於是處、不由諦實言論方比於他，謂己為勝若等若劣；是故彼於此處無憍慢過失染汙其心。又彼於此處審觀得失，觀彼所緣能增善法；又能攝益身心無罪現法樂住，於諸有情多

住慈想，晝夜修學；又於此處非信他行，內自正覺為諦為實，然於諦實、不妄執著。是故當知彼於此處無勝解過失染汙其心。如是一切行無常，是名第二處。餘如前說。一切法無我，是名第三處。餘如前說。此中差別者：於第二諦，應言於一切行多住生滅觀，晝夜修學；於第三諦，應言於一切法多住無我我所想，晝夜修學。若有於此三處、無三過失染汙其心，彼雖非種姓婆羅門；然墮第一義婆羅門數。如是三處成婆羅門諦實之法，離三過失，唯有如來是真覺者。

瑜伽師地論卷第五十五

瑜伽師地論卷第五十六

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之六

問：諸蘊分位、有幾種？答：有多種：謂得、無想定等，心不相應行。廣說如前。問：依何分位、建立得？此復幾種？答：依因自在現行分位、建立得。此復三種：謂種子成就、自在成就、現行成就。問：依何分位、建立無想定、滅盡定、及無想天？此三各有幾種？答：依已離徧淨貪未離上貪、出離想作意為先、名滅分位，建立無想定。此復三種：自性者，唯是善；補特伽羅者，在異生相續；起者，先於此起，後於色界第四靜慮、當受彼果。依已離無所有處貪、止息想作意為先、名滅分位，建立滅盡定。此復三種：自性

者，唯是善；補特伽羅者，在聖相續、通學無學；起者，先於此起，後於色界重現在前；託色所依方現前故。此據未建立阿賴耶識教；若已建立，於一切處皆得現前。依已生無想有情天中名滅分位，建立無想。此亦三種：自性者，無覆無記。補特伽羅者，唯異生性、彼非諸聖者。起者，謂能引發無想定思、能感彼異熟果，後想生已、是諸有情便從彼沒。問：依何分位、建立命根？此復幾種？答：依業所引異熟住時決定分位，建立命根。此復三種：謂定不定故；愛非愛故；歲劫數等所安立故。問：依何分位、建立衆同分？此復幾種？答：依諸有情相似分位，立衆同分。此復三種：所謂種類同分、自性同分、工巧業處養命同分。問：依何分位、建立生？此復幾種？答：依現在分位，建立生。此復三種：所謂剎那生、相續生、分位生。問：依何分位、建立老？此復幾種？答：依前後分位，建立老。此復三種：謂異性老、轉變老、受用老。問：依何分位、建立住？此復幾種？答：即依生分位，建立住。此復三種：謂剎那住、相續住、立制住。問：依何分

位、建立無常？此復幾種？答：依生已壞滅分位，建立無常。此復三種：謂壞滅無常、轉變無常、别離無常。問：依何分位、建立名身？此復幾種？答：依假言説分位，建立名身。此復三種：謂假設名身、實物名身、世所共了不了名身。如名身，句身、文身當知亦爾。此中差别者，謂標句、釋句、音所攝、字所攝。問：依何分位、建立異生性？此復幾種？答：依未生起一切出世聖法分位，建立異生性。此復三種：謂欲界繫、色界繫、無色界繫。問：依何分位，建立流轉？此復幾種？答：依因果相續分位，建立流轉。此復三種：謂刹那展轉流轉、生展轉流轉、染汙清浄展轉流轉。問：依何分位、建立定異？此復幾種？答：依法别相分位，建立定異。此復三種：謂相定異、因定異、果定異。問：依何分位、建立相應？此復幾種？答：依因果相稱分位，建立相應。此復三種：謂和合相應，方便相應，稱可道理所作相應。問：依何分位、建立勢速？此復幾種？答：依迅疾流轉分位，建立勢速。此復三種：謂諸行勢速、士用勢速、神通勢速。問：依何分位、建立次第？

此復幾種？答：依一一行流轉分位，建立次第。此復三種：謂刹那流轉次第、內身流轉次第、成立所作流轉次第。問：依何分位、建立時？此復幾種？答：依行相續不斷分位，建立時。此復三種：謂去、來、今。問：依何分位、建立方？此復幾種？答：依所攝受諸色分位，建立方。此復三種：謂上、下、傍。問：依何分位、建立數？此復幾種？答：依法齊量表了分位，建立數。此復三種：謂一數、二數、多數。問：依何分位、建立和合？此復幾種？答：依所作支無闕分位，建立和合。此復三種：謂集會和合、一義和合、圓滿和合。問：依何分位建立不和合？此復幾種？答：與和合相違，應知不和合若分位、若差別。

問：於諸蘊中、何義幾蘊是有色？答：即以此性、還說此性，色自性義、是有色義；一蘊，是有色。問：何義幾蘊是有見？答：眼所行義；一蘊一分，是有見。問：何義幾蘊是有對？答：展轉相觸、據處所義、及麤大義，是有對義。麤大義者，當知遠離三種微細；此三微細、如前應知。一蘊一分，是有對。問：何義幾蘊是有漏？答：麤重所隨，非彼對治煩

惱所生義，一切一分，是有漏。復有有漏義；謂若是處煩惱、能生四種過失，是有漏義。何等名為四種過失？一、不寂静過失，二、内外變異過失，三、發起惡行過失，四、攝受因過失。當知初過失，纏現行所作；第二過失，諸煩惱事隨逐煩惱所作；第三過失，煩惱因緣所作；第四過失，引發後有所作。問：何義幾蘊是有為？答：從因已生及應生義；一切，是有為。問：何義幾蘊是有諍？答：多隨瞋恚自在轉義；一切一分，是有諍。問：何義幾蘊是有愛味？答：多隨愛見自在轉義；一切一分，是有愛味。問：何義幾蘊是依耽嗜？答：多隨欲貪自在轉義；一切一分，是依耽嗜。問：何義幾蘊是世間？答：戲論依義；一切一分，是世間。問：何義幾蘊是墮界？答：三界所攝世間義；一切一分，是墮界。問：何義幾蘊是過去？答：已受用因果義；一切，是過去。問：何義幾蘊是未來？答：未受用因果義；一切，是未來。問：何義幾蘊是現在？答：已受用因義及未受用果義；一切，是現在。問：何義幾蘊是内？答：六處并屬彼義；一蘊一分，四蘊全，是内。問：何

義幾蘊是外？答：內相違義；一蘊一分，是外。問：何義幾蘊是麤？答：不光潔積聚相增長義；一切一分，是麤。問：何義幾蘊是細？答：麤相違義；一切一分，是細。問：何義幾蘊是劣？答：無常苦不浄染汙義；一切一分，是劣。問：何義幾蘊是妙？答：劣相違義；一切一分，是妙。問：何義幾蘊是遠？答：處所去來時方隔越義；一切一分，是遠。問：何義幾蘊是近？答：遠相違義；一切一分，是近。問：何義幾蘊是欲界繫？答：於此間生、未得對治，或得已出三時現行義；一切一分，是欲界繫。問：何義幾蘊是色界繫？答：已得色界繫對治，若入彼定、或復生彼未得上對治，或得已出三時現行義；一切一分，是色界繫。問：何義幾蘊是無色界繫？答：已得無色界繫對治，若入彼定、或復生彼未得上對治，或得已出三時現行義；一切一分，是無色界繫。復有差別：謂輕安俱三摩地及彼眷屬并彼果法所不攝義，是欲界繫；屬色煩惱與彼相違所攝義，是色界繫；離色煩惱彼所攝義，當知是無色界繫。問：何義幾蘊是善？答：能感當來樂果

報義、及煩惱苦永斷對治義；一切一分，是善。問：何義幾蘊是不善？答：能感當來苦果報義、及能發起諸惡行義；一切一分，是不善。問：何義幾蘊是無記？答：彼俱相違義；一切一分，是無記。復有差別：謂離過失義、及過失功德對治隨順義，是善；與此相違義，是不善；彼俱相違義，是無記。問：何義幾蘊是學？答：學方便善義；一切一分，是學。問：何義幾蘊是無學？答：學究竟善義；一切一分，是無學。問：何義幾蘊是非學非無學？答：離前二種所有善染汙無記法義；一切一分，是非學非無學。問：何義幾蘊是見所斷？答：現觀智諦現觀所應斷義；一切一分，是見所斷。問：何義幾蘊是修所斷？答：從現觀後修道所斷義；一切一分，是修所斷。問：何義幾蘊是無斷？答：一切染汙永斷對治義、及已斷義；一切一分，是無斷。問：何義幾蘊是無色等？答：如前所說色等相違義，當知是無色等義。如是等類，應當分別諸蘊差別。

問：如說積聚義是蘊義，何等名為積聚義耶？答：種種所召體義、更互和雜轉義、一

類總略義、增益損減義、是積聚義。問：何緣色蘊說名為色？答：於彼彼方所種植增長義、及變礙義，故名為色。此變礙義，復有二種：一、手等所觸便變壞義；二、方處差別種種相義。問：何緣四無色蘊、總說名名？答：順趣種種所緣境義、依言說名分別種種所緣境義、故說為名。問：諸蘊誰所攝？為何義故建立攝耶？答：自性所攝，非他性；為偏了知種種自類，是故建立。問：諸法誰相應？為何義故、建立相應？答：他性相應，非自性；為偏了知依自性清淨心有染不染法若增若減，是故建立。有一沙門若婆羅門，欲令名中唯心實有；非諸心法。此不應理。何以故？且說諸蘊有五種性、不成就故。又若彼計分位別故有五性者；分位別計，亦有過失。何以故？是諸分位展轉相望、作用差別若有若無、皆成失故。若言有者，由相異故、便應有異實物體性；若言無者，計分位別，則為唐捐。又不應謂如六識身分位差別。何以故？由六識身所依所緣，有差別故。是諸分位一處可得，故不應理。若謂轉變；亦不應理。何以

故？於有色物、可轉變故，得有分位前後差別；非於無色、有如乳酪生酥等異。又心因緣無差別故，行別分位、不應道理。於一剎那、必不可得差別因緣，令彼分位而有差別。是故汝計分位差別，不應道理。又違教故；唯心實有，不應道理。違何等教？謂如經言：貪瞋癡等惱染其心，令不解脫。問：此中何所相違？答：若唯有心；二不俱有，是即貪等應不依識。若汝復謂以識為先；亦不應理。無差別過，前已說故。又復經言：三和合與觸俱生受想思等。又餘經說：如是諸法恒共和合、非不和合；不可說言如是諸法、而可分析令別殊異。又佛世尊、為欲成立此和合義，說燈明喻；是故不可離彼俱生而說和合。雖復經言如是六界、說名士夫；然密意說，故無過失。問：此中有何密意？答：唯欲顯說色動心法最勝所依，當知是名此經密意。復有違彼聖教可得。何等聖教？謂世尊言：乳、酪、生酥、三譬喻故；或有處所、麤四大種以之為我，或有處所、有色意生，或有處所、無色想生。如是經意、豈唯大種或唯有心唯

有想耶？是故當知如是等經、皆有密意。故名所攝四無色蘊心與心所更互相應，道理成就。中嗢柁南曰：

五種性不成、　分位差過失、　因緣無別故、　與聖教相違。

如是已決擇蘊事善巧。界事善巧、今當決擇。

問：何等是眼界？答：若眼未斷，或復斷已命根攝受。如眼界，乃至意識界、及法界一分，當知亦爾。問：何等是色界？答：若色根增上所生，若彼於此為增上，是名色界。如色界，乃至觸界，當知亦爾。問：此十八界、幾是實有？幾是假有？答：實有者：或十七、或十二。六、為一故；一、為六故。此約世俗安立道理。問：若有眼、亦眼界耶？設有眼界、亦眼耶？答：應作四句：或有眼、非眼界；謂阿羅漢最後眼。是名初句。或有眼界、非眼；謂生有色界，若眼未生，或生已失，或不得眼，或眼無間滅；若諸異生生無色界。是第二句。或有眼、亦眼界；謂除爾所相。是第三句。或有無眼、亦無眼界；謂阿羅漢、眼已

失壞，或不生眼，若生無色界，或於無餘依涅槃界已般涅槃。是第四句。如眼界，一切內界、隨其所應當知亦爾。身界、應分別；謂無先來不生身者。餘隨所應、當具宣說。於四外界，隨其所應亦當具說。若聲、聲界、正宣擊時當言俱有；若不宣擊，當言隨逐餘界，唯界、非聲。問：此十八界、幾是同分？幾彼同分？答：有識眼界、名為同分；所餘眼界、名彼同分。如眼界，乃至身界、亦爾。唯根所攝內諸界中、思量同分、及彼同分；非於色等外諸界中。當知法界諸有所緣，如心界說；諸無所緣，如色等說。問：幾界合而能取？幾界不合能取？答：六、合能取；四、不合能取；五、及一少分、非能取；一界、若合不合二俱能取。問：幾唯所取、非能取？幾亦所取、亦能取耶？答：一切皆所取。謂五、及一少分、唯所取，十二、及一少分、亦是能取。問：幾由助伴故能取？幾獨能取耶？答：十、及一少分、由助伴故能取；一、及一少分、獨能取。問：幾唯欲界繫？答：四。問：幾唯色界繫？答：無。問：幾唯無色界繫？答：亦無。問：幾唯欲色界繫？答：十一。問：幾唯色無色

界繫？答：無。問：幾通三界繫？答：三。問：幾執受？幾非執受？答：五、執受；五、執受非執受；所餘、一向非執受。何以故？以離於彼，餘能執受執受於彼、不可得故。云何種種界？謂即十八界展轉異相性。云何非一界？謂即彼諸界無量有情種種差別所依住性。云何無量界？謂總彼二名無量界。如佛世尊、於惡叉聚喻中說：我於諸界、終不宣說界有邊際。中嗢柁南曰：

何等、實有性、　四句、與同分、　取、界執受非、　種種等非一。

問：何等是界義？答：因義、種子義、本性義、種性義、微細義、任持義、是界義。問：以何義故、涅槃虛空亦說名界？答：由彼能持苦不生義，持身眼等運動用義。問：為顯何義、建立界耶？答：為顯因緣義、及顯根境受用義。問：此十八界、由誰分別？答：若略說、當知由六種：一、法界；謂眼等法、有眼等界。二、浄界；謂住種性補特伽羅所有諸界。三、本性界；謂即如所說十八界、無始時來、於後後生其性成就，及住種性不住種性

補特伽羅、無始時來涅槃非涅槃法、其性成就。四、熏習界；謂即此諸界、淨不淨法先所熏習，於生死中得勝劣生涅槃因性。五、已與果界；謂即此諸界、感果已滅。六、未與果界；謂即此諸界未感得果，或滅未滅。如是略說、諸界有六種；若廣說者、其數無量。問：此十八界、幾有色？幾無色？乃至幾無斷耶？答：如前所說相應隨順建立。問：如說眼見諸色乃至意了諸法，此為眼等是見者乃至是了者耶，為彼識耶？答：約勝義道理、非是眼等，亦非彼識。何以故？諸法自性、衆緣生故；剎那滅故；無作用故。約世俗道理、眼等最勝，故可於彼立見者等。何以故？若有眼等諸根，識決定生。無所闕減，或有識流；非眼等根若闕不闕，俱可得故。此中實義，唯於見等說見者等。問：此十八界、幾種次第宣說因緣？此復何等？答：略有二種：一、三種次第宣說因緣，二、六種次第宣說因緣。云何三種次第宣說因緣？謂所依境界俱依差別故。所以者何？由識與根同一處義，故說名依；境界是所緣義，故亦名依。云何六種次第

宣說因緣？謂彼所行衆多差別數數行故，先說眼等。是初因緣。又隨世間俗事轉故、說彼次第。由諸世間，先互相見，次相慰問，次設飲食，次過晝分夜分現前、敷設種種輭妙臥具氈蓐被枕、觸習侍女。是第二因緣。又喜樂差別為依止故、次第宣說。是第三因緣。又嚴飾差別所攝受故、次第宣說。諸受欲者、必以安繕那等先莊眉眼，次以耳璫耳輪等莊嚴其耳；非於餘根。如是嚴飾、是第四因緣。又依作業飲食習欲等事、次第宣說。由諸衆生、皆先依止身語二業、若淨不淨方便勤求，次食段食，既飽醉已、習近諸欲。是第五因緣。又由作業差別攝受故、次第宣說。所以者何？由眼能見種種諸色，往還無失，威儀不亂；記識他身曾見不見及怨親中；了悟方所、宣示於他，起想言說；覩衆舞樂角力戲等，廣受種種世間喜樂長養依身；如是等類，有無量種眼界作業。由耳能聞種種音聲，因此了悟善說惡說種種義理，起諸言論；因聞種種微妙樂音，廣受種種世間喜樂長養依身；如是等類耳界作

業，比前狹劣。鼻界能齅種種諸香，尋香而往，受諸喜樂長養依身；如是等類鼻界作業，方前狹劣。舌界能嘗種種諸味，受諸喜樂長養依身；如是等類舌界作業，方前狹劣。身界能觸種種所觸，受諸喜樂，雖能長養依身，然彼樂具、或於一時復為損害；如是等類身界作業、最為狹劣。是名第六次第宣說因緣。於此眼等六種因緣差別中、意徧行故，最後宣說。為攝如是次第因緣，中嗢柁南曰：

衆多、順世俗、　喜樂、與莊嚴、　隨二種作業、　故次第宣說。

復次此十八界、當知能攝一切經中所說餘界。問：生色界者、已於境界而得離欲，何緣復生鼻舌兩界？答：為令所依身端嚴故；又色界中、於此二種未離欲故。問：生第二靜慮或生上地；若有尋有伺眼等識現在前，云何此地無尋無伺？若不現前，云何於彼有色諸根、而能領受彼地境界？答：由有尋有伺諸識種子、隨逐無尋無伺三摩地故；從彼起已，此得現前。又此起已識現行時，復為無尋無伺三摩地種

子之所隨逐；是故此地、非是一向無尋無伺。由彼有情、於諸尋伺以性離欲而離欲故，彼地雖名無尋無伺；此復現行、亦無過失。問：何緣眼界耳界鼻界各生二分非餘？答：為令依止得端嚴故。問：眼耳與鼻諸識生時，為依二分，當言一耶？當言二耶？答：當言唯一。何以故？若彼一分無障不壞，識明了生；若彼有障、或復失壞，識不明了生故。又識非色故；無有如色、由方所別成二分義。問：眼與眼識若是因果，云何俱有？若俱有者，云何得成因果兩性？答：識依眼生，非如種芽因果道理。何以故？眼與眼識，非正生因；唯建立因。是故此二俱時而有，因果性成；猶如燈焰光明道理。如眼與眼識，耳鼻舌身與彼諸識、當知亦爾。若異此者；雖有自種、無所依故，眼等諸識應不得生。問：若於欲界或生或長，當言眼界決定轉耶？答：此非一向。如眼界，耳鼻舌界及彼識界、當知亦爾。身界、決定轉。如是身識界、意界、法界、意識界、色聲香味觸界、亦爾。問：若於色界或生或長，當言眼界決定轉耶？答：決定轉。如眼界，

如是耳鼻舌身界、眼耳身識界、亦爾。除香味界及彼識界，餘一切界、亦決定轉。於無色界或生或長、除意界法界意識界，餘定不轉；唯除自在所獲諸色。當知三界於彼定轉。界事善巧，如蘊善巧亦應宣説嗢柁南頌；如界善巧，處事善巧嗢柁南頌、當知亦爾。

云何眼處？謂若眼已得不捨，於無間體非斷滅法。如眼處相，餘處自性、當知亦爾。問：處、觸處，何差别？答：處如前説。觸處者：謂與觸俱，或能無間引發諸觸隨順於觸所有諸處。問：若眼、亦處耶？設處、亦眼耶？答：有眼非處；謂若眼已得不捨，然是無間斷滅之法。有處非眼；謂所餘處安住處相。有亦眼、亦處；謂若眼已得不捨，亦非無間斷滅之法。有非眼、非處；謂若眼不得，或得已捨，及餘耳等不住處相。問：若處、亦觸處耶？設觸處、亦處耶？答：諸觸處、必是處；有處、非觸處。謂眼等不與觸合、亦復不能引無間觸；然非無間斷滅之法。若於色界或生或長所有鼻舌，若生無想有情

天中所有諸根，於一切時當知必定非處。問：處、名何義？為顯何義、建立處耶？答：諸心心所生長門義、緣義、方便義、和合性義、所依止義、居住處義、是名處義。為欲顯示等無間、所緣、增上三種緣義，故建立處。廣分別處及次第，隨其所應，如界當知。又世尊言：有八勝處。廣説如經。如是十徧處。又有四處，謂空無邊處等。又有二處，謂無想處、非想非非想處。如是等法處名説者，如所説相、隨其所應當知皆在十二處攝。又處依止，如界應知。

復次云何名緣生法？謂無主宰、無有作者、無有受者、無自作用、不得自在、從因而生、託衆緣轉、本無而有、有已散滅。唯法所顯、唯法能潤、唯法所潤、墮在相續，如是等相名緣生法。

當知此中因、名緣起；果、名緣生。此無明隨眠不斷有故，彼無明纏有；此無明纏生故，彼諸行轉。如是諸行種子不斷故，諸行得生；諸行生故，得有識轉。如是所餘諸

緣起支流轉道理，如其所應當知亦爾。

當知有、生、及老死支、是假有法；所餘有支、是實有法。

復由五相建立緣起差別。何等為五？一、衆苦引因依處，二、衆苦生因依處，三、衆苦引因，四、衆苦生因，五、衆苦生起。衆苦引因依處者：謂於現法中名色為緣六處生起，不斷不知；此為所緣及依處故，一切愚夫於內自體愚癡生起，是名無明。無明緣故，次後諸行，乃至後時有觸緣受。此中六處、名無明等引因依處。衆苦生因依處者：謂諸愚夫觸為緣故，於現法中諸受生起；此為依處，於外境界發起諸愛；由愛為緣，次後有取；取為緣故，次後有有。如是愛等三種生因，用觸緣受為所依處。衆苦引因者：謂無明緣行，乃至觸緣受。現法中識，為福非福及不動業之所熏習，後後種子之所隨逐，能引當來餘身識等生老死苦；是故説此為彼引因。衆苦生因者：謂受緣愛，愛緣取，取緣有，是名當來衆苦生因。即先所作業、為煩惱攝受，未

來世生、將現前故；當知名有。衆苦生起者：謂有緣生，生緣老死。如是名為衆苦生起。即識名色六處觸受先種子性、隨所依時，曾得衆苦引因之名；今已與果、名生老死，復得苦名。復次當知無明、智所對治，別有心法、覆蔽為性；非唯明無，亦非邪智。何以故？若彼無明、唯明無者，應不可立輭中上品；由無性法、都無輭中上品異故。又不可立無明隨眠、與纏差別；由無性法、於一切時其相相似，現行隨縛、不可建立。又異生心善染無記、於一切處常離慧明；若此無性是無明者，應一切心、皆成染汙。又無性法非有為攝，非無為攝；既非有為無為所攝，不能為染、亦不為淨。又於離明心相續中，應一切時明不得起。又不應説無明滅故，明得生起。所以者何？無有無法而可滅故。若唯邪智是無明者；為除慧明所攝諸智，餘一切智皆邪智耶？為唯染汙邪執性智，是邪智耶？為諸煩惱相應邪智，是邪智耶？若言初智是邪智者，一切異生相續中智、皆應邪智；若善若無記、此不應道理。若唯染汙邪執

性智是邪智者，唯應五見薩迦耶等、名染性智。此中如實不了行相、是名無明；由有如實不了行故、邪執事相，是名為見。謂薩迦耶見、由無明力執我我所，如是餘見、各於自事邪執行轉；然彼諸見、不離愚癡。由癡與見行相各別，是故此五染汙性智名為無明，不應道理。又若無明與諸見相無差別者，世尊不應七隨眠中、於無明外立見隨眠。又佛世尊曾無一處、於諸見上示無明名。若諸煩惱相應邪智是無明者；薩迦耶等五種邪見、智為自性，無二智體俱有相應，是則諸見、應與無明常不相應。又若貪等煩惱力故、令相應智成愚癡性；即應貪等增上力故、得有愚癡，非癡增上、癡為導首、故有貪等一切煩惱。又應可說如餘煩惱相應之慧、由相應故得成染汙，非彼自性；非愚癡體、可成癡性。又如諸餘煩惱相應，非煩惱性諸心心所。是故當知別有無明是心所性，與心相應。

如世尊言：行有三種；謂身行、語行、意行。當知此中入出息風，名為身行。風為導首，

身業轉故。身所作業，亦名身行。由愚癡者、先起隨順身業風已，然後方起染汙身業。如入出息能起身業，故名身行；如是尋伺與諸語業俱名語行，受想與意業俱名意行。如是一切、總說身行、語行、意行。

諸有隨生何界何地，當知有支即此所攝。

復次十二支中、二業所攝，謂行、及有；三煩惱攝，謂無明、愛取；當知所餘，皆事所攝。

又二業中、初是引業所攝，謂行；後是生業所攝，謂有。三煩惱中、一能發起引業，謂無明；二能發起生業，謂愛、取。餘事所攝支中、二是未來苦支所攝，謂生老死；五是未來苦因所攝，謂現法中從行緣識，乃至觸緣受。又即五支、亦是現在苦支所攝。由先世因、今得生起果異熟攝；謂識、名色、六處、觸、受。又現在果所攝五支、及未來果所攝二支，總名果所攝緣起；當知餘支，是因所攝緣起。

復次無知，略於五處為能生因：一、能生疑；二、能生愛；三、能生非處信；四、能生見；五、

能生增上慢。於前際等所有無知，是能生疑。謂如是疑：我於過去為曾有耶，為曾無耶？如是等疑，於三世轉。如經廣說。過去、名前際，未來、名後際，現在、名前後際；待過去世是後際，待未來世是前際故。若疑過去，當知此疑前際無知所生；若疑未來，當知此疑後際無知所生；若於內疑惑此誰所有、我為是誰、今此有情從何而來、於此没已當往何所，當知此疑是前後際無知所生。又於內無知，於外無知，於內外無知，當知能生內外等愛、及後有愛、喜貪俱行愛、彼彼喜樂愛。又若於業無知，於異熟無知，於業異熟無知，是諸有情由於業自造無知為緣故；於魯達羅天毗瑟笯天世主天等非正處中、生妄勝解歸依敬信。又若於佛等無知，乃至於道無知，當知能生諸見。所以者何？由於三寶及四諦中、不正通達故，乃至能生六十二見；及起如是見、立如是論，無施無受乃至廣說，所有邪見。又若於因無知，於因所生法善不善等無知，廣如經說。由此無知故，於往善趣道往善趣方便中，生增

上慢。所以者何？由於善不善等法愛非愛果、不如實知故；於自餓投火墜高巖等非方便中、起方便想，行如是事，以求生天。又於六觸處中所有無知，於不如實通達得沙門果中起增上慢。所以者何？由實無有於六觸處如實通達智而生增上慢故。當知此中若生天方便增上慢、若沙門果增上慢、總合此二名增上慢。如是無明能生五種雜染：謂疑雜染、愛雜染、信解雜染、見雜染、增上慢雜染。由疑雜染所雜染故；一切愚夫獲得疑惑、信順於他引趣異路，於現法中、多受苦惱不安隱住。由愛雜染所雜染故；引生後有生老病等一切大苦。由信解雜染所雜染故；或謂無因，或計自在天等不平等因謂為正因，撥無一切士用而住。由見雜染所雜染故；隨意造作一切惡行，能感當來諸惡趣苦。由增上慢雜染所雜染故；令士夫用，異果、無果。

復次緣起善巧，如本地分已廣分別；所餘緣起善巧決擇，文不復現。

瑜伽師地論卷第五十六

瑜伽師地論卷第五十七

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之七

如是已說緣起善巧。處非處善巧、我今當說。總嗢柁南曰：

體顯現初、　門差別後。

問：何等為處？答：於彼彼事、理無相違。問：何等非處？答：於彼彼事、理有相違。是名處非處體。問：何故世尊顯示處非處善巧耶？答：為欲顯示染汙清淨正方便智、無失壞故。

問：應以幾門觀察處非處耶？答：四。由佛世尊、但以四門宣說一切處非處故。何等

為四？一、成辦門，二、合會門，三、證得門，四、現行門。問：何緣以此四門說處非處？答：為欲示現徧一切種差別門故。

云何一切種差別？謂依初成辦門、彼所不攝餘差別相，我當顯示。當知此差別、略說有三種：一、諸根越所作故；二、大種越所作故；三、資生越所作故。諸根越所作者：謂無處無位眼能聞聲齅香嘗味覺諸觸等，必無是處；能見諸色，斯有是處。如眼根，如是所餘色根一一相望越用差別，如應當知。大種越所作者：謂無處無位地能造作水火風用，必無是處；能作地用，斯有是處。如是所餘大種展轉相望越用差別，如應當知。資生越所作者：謂無處無位從餘類種餘類芽生，必無是處；唯自種類，斯有是處。無處無位，穀牛角等而出於乳，必無是處；穀彼乳房，斯有是處。無處無位鑽搖水瓶而出生酥，必無是處；鑽搖於酪，斯有是處。無處無位壓沙出油，必無是處；壓苣藤等，斯有是處。無處無位鑽溼木等而出於火，必無是處；鑽於乾

木，斯有是處。如是等類，應當觀察初處非處門差別之相。

云何第二處非處門差別？謂無處無位光明黑闇一時合會，無有是處；若有一處無第二生，斯有是處。無處無位麤分水火一時合會，無有是處；隨有一種，斯有是處。無處無位二麤色聚同據一處，無有是處；若一極微，斯有是處。無處無位同一種類二心心法俱時合會，無有是處；一一而生，斯有是處。無處無位同一種類若善不善若善無記不善無記若苦若樂俱時合會，無有是處；隨有一種，斯有是處。無處無位愛非愛果俱時合會，無有是處；若隨有一，斯有是處。如是等類，應當觀察第二處非處門差別之相。

云何第三處非處門差別？謂無處無位石女生兒，無有是處；若非石女，斯有是處。無處無位生半擇迦能生男女，無有是處；若諸丈夫，斯有是處。無處無位盲眼見色、聾耳聞聲、鼻舌壞者齅香嘗味，無有是處；諸根不壞，斯有是處。無處無位未具

資糧於現法中證學無學究竟解脱，無有是處；已具資糧，斯有是處。無處無位未得聖道能證涅槃、及證聲聞獨覺菩提若證無上正等菩提，無有是處；已得聖道，斯有是處。無處無位人趣有情以傍生趣草等飲食以充節會、若諸天衆食人飲食、色無色界食諸段食，無有是處；與此相違，斯有是處。無處無位不捨那落迦所有身形而得人身，如是不捨所餘身形而得餘身，無有是處；捨已方得，斯有是處。如是等類，應當觀察第三處非處門差別之相。

云何第四處非處門差別？謂無處無位地捨自相成餘界相，無有是處；不捨自相，斯有是處。如地，如是餘大種、如應當知。無處無位生長欲界不得天眼見諸天色，無有是處；見人中色，斯有是處。如是餘根，如應當知。無處無位有貪愛者貪愛覆蔽貪愛未斷而於財利心離染著，無有是處；與此相違，斯有是處。如是瞋癡，隨應當知。無處無位不斷貪等一切煩惱隨煩惱纏修四念住，無有是處；與此相違，斯

有是處。如修念住，如是所餘菩提分法、當知亦爾。無處無位於如來所不捨諍見諍欲諍心若不開許而能正面覩於如來，無有是處；若捨若許，斯有是處。無處無位一切智者一切見者有所知境而不了知、或復失念作非一切智者所作，無有是處；與此相違，斯有是處。無處無位已入大地諸菩薩等於諸有情起故害心、或菩提心當有退轉，無有是處；與此相違，斯有是處。如是等類，應當觀察第四處非處門差別之相。

復次略有四處四非處，依前所說觀待道理、作用道理、證成道理、法爾道理，應正觀察。

若於如是所說道理不相違背、示現宣說，是名為處；若此相違示現宣說，是名非處。如是四處、非處、并前所說，合成八種處非處善巧。問：緣起善巧、處非處善巧，何差別？答：唯於因果生起道理、正智顯了，名緣起善巧；若於一切無顛倒理、正智顯

了，名處非處善巧。所餘處非處善巧決擇，文不復現。

如是已說處非處善巧。根善巧、我今當說。總嗢柁南曰：

初義意、建立、　廣分別、為後。

問：何等是根義？答：增上義、是根義。問：為顯何義？答：為顯於彼彼事、彼彼法最勝義。

云何建立二十二根？謂能取境增上義故、建立六根；安立家族相續不斷增上義故、建立五根；世間清淨增上義故、建立五根；出世清淨增上義故、建立三根。復次受用顯境增上義故、建立六根；受用隱境增上義故、建立二根；受用境界時分邊際增上義故、建立一根；受用境界發生雜染增上義故、建立五根；安立清淨增上義故、建立八根。復次顯於內門受用境界增上義故、建立六根；顯於外門受用境界增上義故、建立二根；受用內身增上義故、建立一根；受用外境及與內身發生雜染增

上義故、建立五根；對治雜染安立清淨增上義故、建立八根。復次依止端嚴增上義故、建立五根；能令依止隨自在轉增上義故、建立一根；依止安住增上義故、建立一根；依止出生增上義故、建立二根；依止損益增上義故、建立五根；依止解脫增上義故、建立八根。復次顯有情事增上義故、建立六根；生有情事增上義故、建立二根；令有情事若住若沒增上義故、建立一根；顯諸有情受用境界增上義故、建立五根；顯諸有情勝生方便增上義故、建立五根；顯諸有情定勝方便增上義故、建立三根。復次顯有情事增上義故、建立六根；顯了有情增長增上義故、建立二根；顯了有情壽漸損減增上義故、建立一根；顯了有情興盛衰損增上義故、建立五根；顯了有情功德過失增上義故、建立八根。復次依如是名、建立六根；依如是種、如是姓、建立二根；依如是食、如是受苦樂、建立五根；依如是長壽、如是久住、如是壽量邊際、建立一根；當知此諸根、依在家品施設建立。依如是信、如是精進、

乃至如是慧、如是向、如是果、建立八根。當知此諸根、依出家品施設建立。復次依修行者防護根門增上義故、建立六根；堪得出家證沙門果增上義故、建立二根；積集善品增上義故、建立一根；正知而行增上義故、建立五根；證沙門果諸方便道增上義故、建立五根；證沙門果增上義故、建立三根。中嗢柁南曰：

隨境界轉等、　由顯、及內門、　莊嚴、二有情、　假設、防護等。

問：眼根作何等業？答：於諸色境已見今見當見為業。如是耳根乃至意根所有作業，如應當知。問：男根女根作何等業？答：父母妻子親戚眷屬互相攝受、顯現為業。問：命根作何等業？答：令諸有情墮在存活住持數中為業。問：受所攝根作何等業？答：令諸有情領納一切興盛衰損為業。問：信等諸根作何等業？答：能生善趣，及能圓滿涅槃資糧為業。問：最後三根作何等業？答：能於現法趣證涅槃為業。問：如是諸根、幾是實有，幾非實有？答：十六、實有；餘、非實有。

問：幾色所攝？答：七。問：幾心所攝？答：一；三、少分。問：幾心法所攝？答：十三、少分。問：幾心不相應行所攝？答：一。問：幾有為所攝？答：一切是有為；無有根是無為。問：男女二根何等根分？答：是身根分。問：最後三根何等根分？答：是九根分；所謂意根、信等五根、樂喜捨根。問：命根何等根分？答：此無所屬；依先業所引時量決定而建立故，唯說假有。

問：幾善？答：或八，或五、及六少分。問：幾不善？答：六、少分。問：幾無記？答：八；五、少分。

問：幾有異熟？答：一；十、少分。問：幾無異熟？答：十一；十、少分。問：幾有異熟助伴？答：最後三、能助有可愛異熟法、令轉明盛；能感決定人天異熟。問：幾是異熟？答：一；九、少分。

問：幾有種子異熟？答：一切皆有。問：幾非異熟？答：十二；九、少分。問：幾是異熟生？答：亦一切；種子所攝異熟所生故。

問：幾欲界繫？答：四；十五、少分。問：幾色界繫？答：十五、少分。問：幾無色界繫？答：八、少分。

問：幾不繫？答：三；九、少分。問：未至地幾可得？答：十一。問：若未至地有喜根者，何故不如初靜慮地建立喜耶？答：由於彼地喜可動故。問：喜於彼有，何教為證？答：如世尊言：如是苾芻、離生喜樂滋潤其身，周徧滋潤、徧流徧悅、無有少分不充不滿；如是名為離生喜樂。此中初門、說未至位；後門、說根本位。問：初靜慮地、幾根可得？答：十八。第二靜慮地、亦爾。問：第三靜慮地、幾根可得？答：十七。問：第四靜慮地、幾根可得？答：十六。問：空無邊處地、幾根可得？答：十一。如空無邊處地，識無邊處地、無所有處地、應知亦爾。問：非想非非想處地、幾根可得？答：八。

問：初靜慮地所攝諸根、當言有漏，當言無漏？答：當言二種。如初靜慮所攝諸根，乃至無所有處地所攝諸根、當知亦爾。非想非非想處地所攝諸根、當言有漏；此約種類。若約相續、當言二種。又由煩惱解脫故、令彼諸根成無漏性。如有漏無漏，如是應斷不應斷、世間出世間、當知亦爾。

問：若生欲界，當言成就幾根？答：容有一切。問：生那落迦，成就幾根？答：八、現行種子皆得成就。除三，所餘或成就、或不成就。三、約現行不成就；約種子或成就、謂般涅槃法；或不成就、謂不般涅槃法。餘三、現行故不成就；種子故成就。如生那落迦趣，於一向苦傍生餓鬼、當知亦爾。若苦樂雜受處，後三種亦現行成就。問：若生人趣、成就幾根？答：容有一切。如生人中，生天亦爾。問：諸闕根者、成就幾根？答：除五，容有餘。問：諸具根者、成就幾根？答：容有一切。問：諸半擇迦成就幾根？答：除五，容有餘。問：女成就幾根？答：容有二十一。問：男成就幾根？答：亦容有二十一。問：諸二形者、成就幾根？答：容有十九。問：斷善根者成就幾根？答：除八，容有餘。問：不斷善根者成就幾根？答：容有一切。問：諸異生成就幾根？答：十九。除後三。問：諸見諦者成就幾根？答：容有一切。問：有學成就幾根？答：容有二十一。問：無學成就幾根？答：容有十九。問：預流果向成就幾根？答：容有二十。問：預流果成就幾根？答：亦容有二十。如預流果，一來

果向、一來果、不還果向、當知亦爾。問：不還果成就幾根？答：容有十九。如不還果，阿羅漢向、亦爾。問：阿羅漢果成就幾根？答：容有十九。問：若生色界成就幾根？答：容有十八。問：生無色界成就幾根？答：容有十一。

問：若欲界没欲界生時、當言捨幾根，得幾根？答：且約色根容有而説，或捨闕諸根，得闕諸根；或捨闕諸根，得具諸根；或捨具諸根，得具諸根；或捨具諸根，得闕諸根；或捨劣諸根，得劣諸根；或捨劣諸根，得勝諸根；或捨勝諸根，得劣諸根；或捨勝諸根，得勝諸根。意根命根勝劣得捨，當知亦爾。若諸受根勝劣得捨，隨其所應亦爾。此約異熟果、故有差别。若諸善根、約等流果、捨前前劣，得後後勝；非由生故。捨勝得劣，後邪方便乃有斯義。最後三根、於一切位與生相違，是故不説。問：從欲界没色界生時，色界生時，捨幾根，得幾根？答：容捨下地一切；容得上地一切。如欲界没色界生時，從欲界没無色生時、從色界没無色生時、當知亦爾。最後三根，由證沙門果方便

而得；不由没生。先修習力所任持故，後等流果轉盛而生。又能為緣生異熟果、令轉明盛。中嗢柁南曰：

業、實有、色等、　善等、異熟等、　若界、若諸地、　及死生、得捨。

問：幾根由境界義名有義，幾非耶？答：二十一、名有義；一、非。問：幾於非色助伴義轉？答：七色根。問：幾色非色為助伴耶？答：餘有義根。問：五色根何義？答：色等五各別境。問：第六根何義？答：一切法。問：男女根何義？答：因欲相應，即觸所攝。問：五受根何義？答：隨順苦樂憂喜捨處，即六根義。問：信根何義？答：應得應捨所有境界。問：精進根何義？答：即於二種若得若捨，俱無所憚。問：念根何義？答：於聞思修，憶持不忘。問：定根何義？答：奢摩他毗鉢舍那。問：慧根何義？答：所知真實。問：未知欲知根何義？答：修諦現觀者，從善法欲已去於一切方便道中，即彼五根義當知是此義。問：已知根何義？答：從預流果乃至金剛喻定，即彼五根義當知是此義。問：具知根何義？答：從

初無學道乃至無餘涅槃界，即彼五根義當知是此義。問：幾有色，有色為義？答：七。問：幾無色，有色無色為義？答：除命根，餘一切。問：幾非有色非無色，非有色非無色為義？答：即此命根；是假法故。問：幾有見、有見為義？答：一切非有見。一有色、以有見為義；及餘非有色一分。問：幾有對、有對為義？答：七有色、及餘無色無對一分。問：幾有漏、有漏為義？如是等。答：唯七。除最後二、及苦憂根，餘有漏無漏、以有漏無漏為義。當知苦根有漏無漏、以有漏為義；憂根有漏、以有漏無漏為義。未知欲知根，若遠沙門果世間行所攝、是有漏；若近沙門果出世行所攝、是無漏。問：幾有為，有為為義？如是等。答：一切是有為。八、有為為義；餘、有為無為為義。問：幾有諍、有諍為義？如是等。答：如說有漏，當知此亦爾。如說有諍，當知有愛味、依耽嗜、世間、出世間等、亦爾。問：幾過去、過去為義？如是等。答：除有色根及苦根，餘有義一分。若有色根及苦根在過去、非過去為義。問：幾過去、現在為義？如是等。答：即如所說一分。當知即

此在過去、以未來為義。又即此在現在、以過去未來為義。問：幾現在、現在為義？如是等。答：一切有色根及苦根，并前所説一分。又此一分在未來，以過去未來現在為義。若諸色根在未來，非未來為義。苦根亦爾。問：幾欲界繫、欲界繫為義？如是等。答：四。二、欲色界繫、欲界繫為義；三、欲色界繫、欲色界繫為義；二、欲色界繫及不繫，欲色無色界繫及不繫為義；七、欲色無色界繫及不繫，彼義亦爾；一、色界繫及不繫，一切繫不繫為義；二、不繫、一切繫不繫為義。問：幾善、善為義？如是等。答：八、唯善、善不善無記為義；五、善不善無記、善不善無記為義；一、善不善，善不善無記為義；五、無記、無記為義；二、無記、善不善無記為義。問：幾學、學為義？如是等。答：九、學無學非學非無學、以三種為義；七、非學非無學，即以此為義；一、通三種，非學非無學為義；一、學非學非無學、以三種為義；二、學、以三種為義；一、無學，以三種為義。問：幾見所斷、見所斷為義？如是等。答：十四、一分見所斷，一分修所斷；十二、一分修所斷，一

分非所斷；謂即十四中六、及餘六。餘二、非所斷。此中有色諸根、見修所斷為義；無色諸根、三種為義。謂見修所斷、非所斷義。問：幾根於義雜染捨所顯？答：除諸善根；以諸善根、於義清淨捨所顯故。問：幾根顛倒義？答：除諸善根，所有六根義。問：幾根顛倒所依？答：七色根。問：幾根顛倒自性？答：六、少分。問：幾根顛倒對治？答：八根。問：幾根觀義過失？答：或八、或五、或一。問：若彼諸行、亦有四德相應可得，云何唯觀為過失耶？何者四德？一、堅住德；謂如一蘊、住經百年，若正將御、或有過者。二、勢力德；謂能生樂，及現清淨。三、轉變德；謂牽引修治受用棄捨自在轉故。四、可樂德；謂依彼處生種種著故。是名諸行有四德相。答：雖有世間、於彼諸法取為功德；然彼一切、皆諸過失之所隨逐。問：何等名為諸過失耶？答：雖少時住、非究竟故；愛變無常、現可得故；死沒無常現可得故；當觀諸行離初功德。又能發生種種苦惱，現可得故；當種種不淨，現可得故；當觀諸行離第二德。又於老病死等不隨所欲，現可得故；當

觀諸行離第三德。又諸糞蟲及猪犬等、亦極樂著糞穢不浄，現可得故；當觀諸行離第四德。由彼諸行離諸功德，是故一切過失相應；故應觀彼具諸過失。

問：眼根誰所依處？答：見色依處。問：乃至意根、誰所依處？答：各取自境之所依處。問：男女二根、誰所依處？答：習欲依處。問：命根誰所依處？答：乃至死有為前時有之所依處。問：諸受根誰所依處？答：於諸境界可意不可意，若愛若恚等之所依處。問：信根誰所依處？答：趣入善法之所依處。問：精進根誰所依處？答：已入善法，恒常修習之所依處。問：念根誰所依處？答：正知而行之所依處。問：定根誰所依處？答：智見清浄之所依處。問：慧根誰所依處？答：煩惱永斷之所依處。問：未知欲知根誰所依處？答：證初第二第三沙門果之所依處。問：已知根誰所依處？答：乃至金剛喻定無學沙門果證之所依處。問：具知根誰所依處？答：無間煩惱永斷作證、現法樂住、所依永滅、之所依處。

問：世尊依何根處、說如是言：此身有色、麤滓所成、四大所造、父母不淨和合所生、種種飲食之所長養、常假覆蔽沐浴按摩、斷截破壞散滅之法？答：依七色根、作如是說。當知此中略說欲界有色諸根。初句、說彼共相。第二句、說彼自相。次有三句、說彼因相；所謂依因、生因、生已增長因。次有三句、說彼轉變相；謂寒所作、熱所作、勞倦所作。後有四句、說彼變壞相；謂初二句、活位逼損所作，後二句、死後所作；他故、自然故、變壞應知。問：世尊依何根處、說如是言：遠行、及獨行，無身寢於窟耶？答：依意根處。由於前際無始時故，徧緣一切所知境故，名為遠行；諸心相續一一轉故，無主宰故，名為獨行；無色無見亦無對故，名為無身；依止色故，名寢於窟。問：依何根處、說如是言：由八處所男為女縛？謂舞、歌、笑、睇、美顏、妙觸、祇奉、成禮。答：依男女二根。於遊戲時，由四處縛；於受用時，亦由四處。於遊戲時，身語面門眼目舒悅；於受用時，妍容輭滑恭事童分。問：依何根處、說如是言：衆生存活住持安隱？答：依

命根説。有諸氣息，故名衆生；思慮相應，故名存活；等餘而住，故名為住；增上而轉，故説名持；無有病惱，故名安隱。問：依何根處、説如是言平正受受所攝？答：依喜樂根説；望所餘受自相共相依止相所顯故。如平正等，如是不平正等、非平正非不平正等、如應當知。問：世尊依何根處、説如是言：於如來所淨信深固、根生建立，一切世間若諸沙門若婆羅門若天魔梵、無有如法能引脱者？答：依信根説。此顯其信、於聞思修勝解堅固義。又此堅固、隨所信解方便顯示；謂智生主淨最勝之者、尚不能動，何況凡流。又堅固義、復有差別：謂其信深固，由世間善決定勝解、為出世勝解根本故；又由出世清淨勝解、所建立故。當知最初是標句，後二、是釋句。問：世尊依何根處、説如是言：住有勢、有勤、有勇健、堅猛、於諸善法中常不捨善軛？答：依精進根説。此精進根，略顯其相差別有五：謂被甲精進、方便精進、不下精進、無動精進、無喜足精進。問：世尊依何根處、説如是言：念、等念、隨念、別念、不忘念、心明

記、無失、無忘、無失法?答:依念根説。此差别義,如攝異門分應知。問:世尊依何根處、説如是言:令心住、等住、安住、與近住、調、寂静、寂止、一趣、等持性?答:依定根説。此差别義,如聲聞地應知。問:世尊依何根處、説如是言:簡擇法、極簡擇、徧尋求、徧伺察?答:依慧根説。此差别義,亦如聲聞地應知。所餘善根、信等攝故,其差别義、無復可得。

問:於幾根處、立身念住?答:七。問:於幾根處、立受念住?答:五。問:於幾根處、立心念住?答:一。問:於幾根處、立法念住?答:最後八、及命根。問:幾根最勝苦諦依處?答:九。問:幾根最勝集諦依處?答:五。問:幾根滅諦依處?答:一切。問:幾根道諦依處?答:最後八。問:依幾根處、善思所思?答:九。問:依幾根處、善説所説?答:十。問:依幾根處、善作所作?答:十六。如是惡思所思、惡説所説、惡作所作、如應當知。問:幾根最勝惑業依處?答:九。問:依幾根處起煩惱業?答:五。問:依幾根處斷煩惱業?答:最後八。問:由幾根故、領納

一切世出世間所有吉祥?答:除二。問:由幾根故、領納一切吉祥敗壞?答:十一。問:幾根能引所有吉祥?答:最後八。復次如世尊言:諸受欲者、略有五種作吉祥法:謂忍辱、柔和、觀人而捨、行賢善行、及不放逸。云何忍辱?謂由三種行相應知:一、不忿怒;二、不報怨;三、不懷惡。若別分別、乃有十種:一、已受怨害忍,二、現前怨害忍,三、慮恐怨害忍,四、饒益怨憎忍,五、損害親友忍,六、一切怨害忍,七、一切因怨害忍,八、受教怨害忍,九、擇力怨害忍,十、自性怨害忍。如是一切,總說名為耐違害忍。云何柔和?謂性賢善;由身語意將護於他、令無惱害。若他所有無罪喜樂、未生令生,生已隨護;有罪憂苦若未生者、遮令不生,若已生者、方便令脫。此中忍辱、耐他違害;柔和、於他不作違損。如是名為二種差別。當知觀人二時差別:一、攝受時,二、處置時。於攝受時,應以五相觀察其人,然後攝受:一、由歸誠,二、由技能,三、由智慧,四、由行跡,五、由廉儉。於處置時,亦以五相觀察其人,然後處置:一、堪處事業、置事業中;二、堪

處思業、置思業中；三、堪處和業、置和業中；四、堪處護身財業、置護身財業中；五、堪處法業、置法業中。捨略有五：一、田地捨，二、財物捨，三、隨宜捨，四、飲食捨，五、最勝捨。此中捨相、捨具、名捨。賢善行者：為性於他無所違負，無所欺誑。無所違負、復有五種：一、無顛倒違負，二、無委信違負，三、無承事違負，四、無契約違負，五、無他方便違負。不放逸者：謂修習諸善法，防護不善心；因果相屬故，俱應為彼相。此復有五種、應知：一、求財不放逸，二、守財不放逸，三、護身不放逸，四、護名不放逸，五、行法不放逸。如是一切，總有五力能生吉祥：一、善尸羅力，二、善朋友力，三、無弊吝力，四、可委信力，五、法力。當知吉祥、亦有五種：一、衆所愛樂；二、富貴自在；三、怨敵退伏；四、饒益所依；五、往諸善趣。前四種力，總能生起四種吉祥；第五一力，能生第五。

問：幾根、先煩惱業之所感得？答：八。問：幾根、名色為緣？答：一。問：幾根、觸為緣？答：五。問：幾根、策勵為緣？答：八。問：幾根、應防護？答：八。問：幾根、應調靜？答：一。問：幾根、應寂止？答：

五。問：幾根自性調順寂靜寂止、復能調伏寂靜寂止？答：八。云何諸根捨？謂同分界地諸根滅、餘生起。云何諸根棄？謂不同分界地諸根滅、餘生起。云何諸根斷？謂斷彼繫縛一切煩惱。云何諸根退？謂世間興盛、若定若生、所有失壞。問：聲聞獨覺菩薩諸根，有何差別？答：當知差別、略有五種：一、品類差別，二、任持差別，三、羂索差別，四、正行差別，五、證得差別。品類差別者：諸菩薩根，其性上品；聲聞獨覺所有諸根，輭品中品。任持差別者：諸菩薩根，一切明處善巧任持；聲聞獨覺所有諸根，一分明處善巧任持。羂索差別者：諸菩薩根，大悲所羂；聲聞獨覺、根不如是。正行差別者：諸菩薩根，自利利他正行現前；聲聞獨覺所有諸根，自利現前。證得差別者：諸菩薩根，證得無上大菩提果；聲聞獨覺所有諸根，證得下中二菩提果。問：若補特伽羅、依未至定修諦現觀，彼得果時、起初靜慮喜根現前，為不起耶？答：有一能起；有一不起。若有利根，衆多善本之所資助；彼能現起，非餘。問：幾根入初靜慮？答：八。

後三、一分能入；一分不能。如初靜慮，第二亦爾；第三亦爾。然非即彼。第四靜慮、及無色定、七根能入。後三、有一能入，有一不能。問：幾根、得預流果？答：或一、或八。或二、或九、得一來果。憂根雖道所依；非道攝故、此中不取。喜根、非堅住故，此亦不取。若通取者、當增其數。問：幾根、得不還果？答：或十一、或二。憂根道理，如前應知。問：幾根得阿羅漢果？答：或一、或十。如經言：於上解脫、希求憂慼。云何希？謂修行者、作如是念：是處衆聖能具足住。求云何？謂修行者、作如是念：我於是處、當具足住。慼云何？謂於下劣不生喜足。憂云何？謂於無上、心生思慕。此中預流一來、於一切種皆圓滿故，建立憂根。若不還果、雖有初二，餘二無故、不立憂根；唯善法欲。問：頗有依止喜根、能捨喜根憂根捨根耶？答：有；謂依出離喜根為依止故，捨依耽嗜三根。問：頗有依止憂根捨憂根耶？答：有；謂依出離為依止故，捨依耽嗜。問：頗有依止捨根捨捨根耶？答：有；謂依一性捨為依止故，捨依種種性捨；無所依捨為依止故，捨依一

性捨。得預流果時，未知欲知根，亦滅亦捨；非起而棄，非斷、非退。得阿羅漢果時，已知根道理、應知亦爾。問：幾補特伽羅、有練根耶？答：一切有學、及無學五退思護住堪達種性；非諸獨覺、亦非菩薩。性利根故。問：若預流者修練根時、既得練根，亦證一來果耶？答：證。問：亦證不還果耶？答：不證。對治難得故；所應得義、極廣大故。問：若不還者修練根時、既得練根，亦進離欲耶？答：進。問：亦證阿羅漢果耶？答：不證；由前因故。轉根已後，一切皆證。問：何故轉根？答：於薄少昇進，不生喜足故。為植引發勝定力故，為植多聞力故，為植論議決擇力故，為植觀察甚深法忍力故。問：諸菩薩未知欲知等三根，云何建立？答：於勝解行地，建立初根；於淨增上意樂地等，立第二根；於如來地，立第三根。問：由幾種滿，名學滿耶？答：由三種滿：一、根滿；謂利根。二、定滿；謂八解脫定。三、果滿；謂不還果。若諸無學，得有二滿：一、根滿；謂不動法。二、定滿；如前應知。一切無學，皆由果滿説名為滿。問：如説諸根不調、不守、不護、不防、亦

不修習、此差別名有何義耶？答：略說由四因緣、諸根名不調伏。謂簡擇力為依止故，於諸境界、若不應縱諸根之者便起加行、令不縱逸；若應縱者，便起加行縱彼諸根，護諸煩惱令不現起。斷對治力為依止故，即於如前所說境界，為性無著，為性煩惱不復現行。若無是四調諸根者，當知彼根名不調伏；由不守故，不護故，不防故，不修故。若有是四調諸根者，當知與彼四種相違；名為調伏、乃至修習。云何不調伏者、能引衆苦？謂能生六種苦故：一、擾惱住所生苦，二、他所擯黜苦，三、他所譏毀苦，四、追悔所生苦，五、往生惡趣苦，六、生等諸苦。若有諸根善調伏者，當知與此相違斷六種苦，引諸快樂。

問：十四種根，三聚有情，為十四攝三，三攝十四耶？答：三攝十四；非十四攝三。不攝何等？謂外處少分。三聚有情者：謂欲界、色界、無色界。問：五根、三受、為五攝三，三攝五耶？答：更互相攝。問：五根、三十七覺品法，為五攝三十七，三十七攝五耶？答：三十

七攝五；非五攝三十七。不攝何等？謂語、業、命、喜、安、捨。如是或六或四、彼所不攝。問：五根、三根、為五攝三，三攝五耶？答：三攝五；非五攝三。不攝何等？謂意樂喜捨根。問：九偏知、幾根攝？答：此九偏知，斷偏知攝故；非根所攝。何等為九？謂欲繫苦集見所斷斷，是初偏知；色無色繫苦集見所斷斷，第二偏知；欲繫滅見所斷斷，第三偏知；色無色繫滅見所斷斷，第四偏知；欲繫道見所斷斷，第五偏知；色無色繫道見所斷斷，第六偏知；下分結斷，第七偏知；色愛盡，第八偏知；無色愛盡，第九偏知。當知偏知、略由二緣而得建立：一、通達諦斷故；二、永度界斷故。由相同分、界不同分及同分故，立二偏知；相不同分、界不同分及同分故，立四偏知；永度劣界故，立一偏知；永度中界故，立一偏知；永度妙界故，立一偏知。問：諸相隨好力無畏等不共佛法，幾根攝耶？答：諸相隨好，舌根及四根依處所攝。何等為四？謂身根，男根，眼根，舌根。諸佛十力，如來身中慧根所攝；及具知根。四無所畏，五根所攝；及即此一。如無

所畏，不護、亦爾。三種念住，非根所攝；然六根所引無貪無瞋所攝。大悲、亦彼所引無瞋無癡所攝；非根所攝。無忘失法，如力應知。佛一切種妙智，亦爾。永斷習氣，非根所攝；然是六根所證煩惱永斷所攝。問：諸煩惱品所有麤重、阿羅漢等永斷無餘；復有何品麤重、阿羅漢等所未能斷，由斷此故、說名如來永斷習氣？答：異熟品麤重、阿羅漢等所未能斷，唯有如來、名究竟斷。

問：如經言有四種食、皆能長養諸根大種。云何四食？云何長養諸根大種？答：段食、觸食、意思食、識食，由此四種，長養五色根及意根并根所依所有大種。問：云何段食？答：諸所食噉，若能長養諸根大種；與此相違，當知非食。如段食、餘食、非食、應知亦爾。問：段食、云何能作食事？乃至識食亦爾。答：若諸段食，能攝益識令其彊盛；由此長養諸根大種，亦令彊盛。觸能攝受若喜若樂若捨一分，由此復能攝益諸識；由攝益故，復能長養諸根大種。意思為欲證得可愛境界相故，依正方便、起染不

染希望喜根、緣未來境攝益於識；由此長養諸根大種。如是三食攝益其識，由體增盛及緣現在未來生故，識復長養諸根大種。故立四食。問：云何識與意根為食？答：由三資持所任持故，能與後後為增盛因，令彼得生。問：何故眠夢梵行等至、皆能長養諸根大種、而不立食？答：有二種長養：一、攝受別義長養，二、令無損害長養。眠夢等法，於後長養，雖能長養；於前、即非。是故不立。問：何故命根能任持身，而不立食？答：若離於食；彼終不能長養身故。問：何等段食名麤？答：若非天所食。問：何等名細？答：諸天所食；由彼食已，即於身中便自消化，非漸次故。問：何等觸意思識食名麤？答：若在欲界。問：何等名細？答：若在色無色界。問：何等名為已生有情？答：若於現在已生增長。問：何等名為求有有情？答：若有希求未來諸有。問：何等名住？答：若無損害長養。問：何等名安？答：若攝受長養。問：已生有情，云何由食而得安住？答：如前所説道理應知。問：求有有情、云何由食攝受？答：由三門故、二種雜染增長；謂業

煩惱二種雜染、依識而有。由三門雜染資長識故，諸求有者、於無間生攝受餘有。

問：段食何時建立為食？答：於變壞時；若受用時，建立觸食。由彼攝受、方得增益，是故段食三處所攝，謂香、味、觸、建立為食，不立色處。由彼要至味勢熟等變壞之位，方損益故；或有段物，於受用時有所損害，於變壞時方能攝益；如苦辛等。或有段物，於受用時暫為攝益，於變壞時乃為損害；如有甘美所不宜物。故變壞時方立為食，非受用時。問：更有所餘衆多行法住因可得，謂生先業神通因緣合會離障；何故但說此四為食？答：以多分故、易覺知故、於諸念住易趣入故、於日日分易資養故、唯此四種應顯為食。那落迦中無有段食；定地諸天、亦復如是。諸那落迦，多由先業力所任持而得久住；雖有廣大諸根大種損害因緣、而不能死。然彼亦有諸微細風、隨入身分以之為食，難可了知，是故不說。

問：諸根依身轉，亦依境界耶？設依境界者，亦依身轉耶？答：若根依境界，必依身而

轉；或有依身轉，而不依境界；謂諸有色彼同分根、以諸大種為依止故，説彼依身。問：若諸根有所依而轉者，彼一切皆一依耶？答：或有一依；謂諸有色彼同分根。或有二依；謂即有色同分諸根。或有三依；所謂意根，及餘無色心法諸根，在有色界；若於無色，即此諸根唯有二依。問：諸根是苦者，一切苦相合耶？設苦相合者，一切是苦耶？答：或諸根是苦，而非苦相合；謂樂根，喜根。或有是苦，亦苦相合；謂苦根，憂根。或有是苦，非苦樂相；謂捨根。或有非苦，亦非苦相；謂後三根；苦對治故。問：諸根是善，彼根引樂耶？設根引樂，彼根是善耶？答：或根是善，而不引樂，謂憂苦俱而修梵行，彼諸善根於現法中不能引樂。或根引樂，而非是善；謂諸無記及不善根，於現法中能引無記及染汙樂。或根是善，亦能引樂；謂喜樂俱修諸梵行所有善根，於現法中能引其樂。或根非善，亦不引樂；謂諸無記及不善根，於現法中能引諸苦。

中嗢柁南曰：

義、依處、證得、　攝、食、由諸句。

復次具足攝持一切行義，具足攝持一切行義是故名蘊。又有別義；常能增長諸業煩惱，常能增長諸業煩惱是故名蘊。又有別義；常有所為及速滅壞，常有所為及速滅壞是故名蘊。發起諸法，發起諸法是故名界；是牽引義。能生能廣諸心心法，能生能廣諸心心法是故名處。由衆緣故速壞集起，由衆緣故速壞集起故名緣起。等起理趣，等起理趣是故名處；若非理趣，説名非處。於見等事自在相應，於見等事自在相應是故名根。當知蘊等、略由六因而得建立：謂身體建立、彼因建立、身者建立、彼轉方便建立、即於彼轉勝劣方便建立、即彼受用增上建立。復略顯示六種善巧，當知為遣六種邪執。何等為六？一、依止邪執，二、自性自在等不平等因邪執，三、能持依止我邪執，四、彼死生轉邪執，五、彼淨不淨方便邪執，六、彼愛

非愛境界受用主宰邪執。問：觀幾勝利、分別建立簡擇諸法、修習善巧？答：略有十種。謂當偏知薩迦耶見，分析一合之想。於有法現有諦故住故，便不誹謗。自無疑惑，善答他問。未信令信，已信令增。亦令如來聖教久住。又當悟入緣起道理，能了釋梵世主自性及士夫等非作者，無實性。又令慧根增長廣大，於善不善如實了知，廣説乃至緣生差別。又於善不善法廣説乃至緣生差別，當善住念。由有法隨法行故，即以住念為依止、為建立，當證善心一境之性。又即以此心一境性為依止、為建立、令聖慧根當得生起。依聖慧根、永斷顛倒，隨證漏盡。由觀如是諸勝利故，分別建立簡擇諸法、修習善巧。已略決擇五識身地意地；於二地中餘決擇文，更不復現。

瑜伽師地論卷第五十七

瑜伽師地論卷第五十八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之一

如是已說五識身相應地意地決擇。有尋有伺等三地決擇、我今當說。

問：何故焰摩名為法王？為能損害諸衆生故？為能饒益諸衆生故？若由損害衆生；名為法王不應道理。若由饒益衆生；今應當說云何饒益？答：由能饒益不由損害。何以故？若諸衆生執到王所；令憶念故、遂為現彼相似之身。告言：汝等自所作業、當受其果。由是因緣、彼諸衆生、各自了知自所作業還自受果；便於焰摩使者衆生業力增上所生猶如變化非衆生所、無反害心，無瞋恚心，不懷怨恨。乃由此故、

感那落迦新業、更不積集；故業盡已脱那落迦趣。是故焰摩由能饒益諸衆生故、名為法王。若諸衆生生那落迦憶宿命者；焰摩法王更不教誨。若有生已不憶宿命；王便教誨。略有三種補特伽羅生那落迦不憶宿命。一、極愚癡。謂生邊地、不解觀察，隨諸惡轉。二、極放逸。謂受欲者、於諸欲中增上耽著、不解觀察，隨諸惡轉。三、極邪見。謂成就一切誹謗邪見、不解觀察，隨諸惡轉。由彼不能自然憶念、故令憶念。

復次二因緣故、大海水鹹。一、生彼衆生福增上故；二、陸地衆生一分非福增上故。所以者何？由水鹹故、非人所涉，生彼無量微細衆生不被采害。又大海中、種種珍寶差别可得；由水鹹故、陸地衆生一分難得。

復次煩惱雜染決擇、我今當説。如先所説煩惱雜染義當知。此煩惱由五種相建立差别。何等為五？一、自性故；二、自性差别故；三、染淨差别故；四、迷斷差别故；五、對

治差別故。

云何自性？略有二種。一、見性煩惱，二、非見性煩惱。

云何自性差別？略有十種。見性煩惱五種差別；非見性者、亦有五種。總此十種、名為煩惱自性差別。見性五者：謂薩迦耶見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。非見性五者：謂貪、恚、慢、無明、疑。薩迦耶見者：於五取蘊心執增益見我我所、名薩迦耶見。此復二種。一者、俱生，二、分別起。俱生者：一切愚夫異生乃至禽獸、并皆現行。分別起者：諸外道等計度而起。邊執見者：於五取蘊薩迦耶見增上力故，心執增益、見我斷常、名邊執見。常見所攝邊執見者：謂六十二諸見趣中、計度前際諸偏常論、一分常論、及計後際諸有想論、無想論、非想非非想論。斷見所攝邊執見者：謂諸沙門若婆羅門七事斷論。此邊執見、唯分別起；無有俱生。唯除即此先世已來串習隨逐邊執見等。若有分別、若無分別差別之相、如本地分、已廣分別。邪見者：一切倒

見、於所知事顛倒而轉、皆名邪見。當知此見略有二種。一者、增益，二者、損減。薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取、此四見等一切皆名增益邪見。謗因、謗用、謗果、壞實事等心執增益所有諸見、一切皆名損減邪見。無施、無受、亦無祠祀、是名謗因。無有妙行、亦無惡行、是名謗用。無有妙行惡行諸業果及異熟、是名謗果。無父、無母、無化生有情、亦無世間真阿羅漢諸漏永盡、乃至廣說。如是一切名壞實事。又此邪見、即計前際諸無因論邊無邊論不死矯亂論、及計後際現法涅槃等論。所有沙門若婆羅門當知如是薩迦耶見以為根本六十二見、三見所攝。謂常見所攝諸邊執見、斷見所攝諸邊執見、及諸邪見。見取者：於六十二諸見趣等、一一別計為最為上為勝為妙、威勢取執；隨起言說：唯此諦實、餘皆虛妄；由此見故、能得清淨解脫出離。是名見取。戒禁取者：謂所受持、隨順見取、見取眷屬、見取隨法、若戒若禁、於所受持諸戒禁中、妄計為最為上為勝為妙、威勢執取；隨起言說：唯此諦實、

餘皆虛妄，由此戒禁能得清淨解脱出離。是名戒禁取。貪者：謂能耽著、心所為性。此復四種。謂著諸見、欲、色、無色。恚者：謂能損害、心所為性。此復四種。謂於損己他見、他有情所、及於所愛不饒益所、於所不愛作饒益所、所有瞋恚。慢者：謂令心舉、心所為性。此復四種。謂於諸見、於諸有情、於受用欲、於諸後有處起。又此慢、略有二種。一、惑亂慢，二、不惑亂慢。於有情處慢者：謂三慢類。已如前説。於受用欲處慢者：謂由大財大族大徒衆等、現在前故，心遂高舉。於後有處慢者：謂由計我當有不有、廣説乃至我當非想非非想等、若動不動戲論造作諸愛趣中現前轉故，心遂高舉。不惑亂慢者：謂於下劣計己為勝、於等計等而生憍慢。惑亂慢者：謂餘六慢。又由受用鄙劣資具、自謂富樂、名惑亂慢；若由受用勝妙資具、自謂富樂、名不惑亂慢；又由邪行謂後有勝、名惑亂慢；若由正行謂後有勝、名不惑亂慢。無明者：謂於所知真實覺悟、能覆能障心所為性。此略四種。一、無解愚，二、放逸愚，三、染汙

愚，四、不染汙愚。若於不見聞覺知所知義中、所有無智、名無解愚；若於見聞覺知所知義中、散亂失念所有無智、名放逸愚；於顛倒心所有無智、名染汙愚；不顛倒心所有無智、名不染汙愚。又此無明總有二種。一、煩惱相應無明，二、獨行無明。非無愚癡而起諸惑；是故貪等餘惑相應所有無明、名煩惱相應無明。若無貪等諸煩惱纏；但於苦等諸諦境中由不如理作意力故、鈍慧士夫補特伽羅、諸不如實簡擇覆障、纏裹闇昧等心所性、名獨行無明。疑者：猶豫二分不決定心所為性。當知此疑、略由五相差別建立。謂於他世作用因果諸諦寶中、心懷猶豫。

如是所説十種煩惱、亦緣事轉、亦緣煩惱。謂十煩惱、皆與自地一切煩惱展轉相緣；亦緣自地諸有漏事。下地煩惱、能緣上地煩惱及事；非上地惑、能緣下地煩惱及事。如是煩惱展轉相緣，及下地惑能緣上地。於此處所、餘決擇文更不復現。

復次俱生薩迦耶見、唯無記性。數現行故；非極損惱自他處故。若分別起薩迦耶

見、由堅執故、與前相違。在欲界者、唯不善性。若在上地、奢摩他力所制持故；多白淨法所攝受故；成無記性。由染汙故、體是隱沒。所餘煩惱、由此道理、隨應當知。欲界煩惱、為諸惡行安足處故，多不善性。又不善者、具三因緣能往惡趣；餘則不定。何等為三？謂極多修習、殷重無間、計為功德、不見其失、不見其患、縱情而起；是初因緣。用此煩惱以為依處、由身語意於諸惡行、作及增長；是第二因緣。由此煩惱、斷他善品、授不善品；是第三因緣。除先所作能往惡趣順後受業。又十煩惱、七唯意地；貪、恚、無明、亦通五識。又於欲界、四見及慢、喜捨相應；貪、樂喜捨相應；恚、苦憂捨相應；邪見、喜憂捨相應；疑、憂捨相應；無明、一切五根相應。此據多分相應道理；其餘深細、後當廣說。於上諸地、隨所有根、即與彼地煩惱相應。又十煩惱見所斷者、名曰無事。彼所緣事非成實故。所餘煩惱有事無事、彼相違故。又貪與慢、緣有漏一分可意事生；恚緣一分非可意生；是故此三煩惱、一分所生、名取一分。所餘

煩惱、通緣内外若愛非愛及俱相違有漏事生；是故説彼名曰徧行，取一切事。

若有隨順如是煩惱、煩惱俱行、煩惱品類，名隨煩惱。

云何名隨煩惱？略由四相差别建立。一、通一切不善心起；二、通一切染汙心起；三、於各别不善心起；四、善不善無記心起；非一切處、非一切時。謂無慚、無愧，名通一切不善心起。隨煩惱放逸掉舉惛沈不信懈怠邪欲邪勝解邪念散亂不正知，此十隨煩惱，通一切染汙心起；通一切處、三界所繫。忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害，此十隨煩惱、各别不善心起；若一生時、必無第二。如是十種、皆欲界繫；除誑、諂、憍。由誑及諂、至初靜慮，憍、通三界。此并前二、若在上地、唯無記性。尋伺惡作睡眠，此四隨煩惱、通善不善無記心起；非一切處、非一切時。若有極久尋求伺察；便令身疲、念失、心亦勞損。是故尋伺、名隨煩惱。此二、乃至初靜慮地。惡作、睡眠、唯在欲界。又有定地諸隨煩惱。謂尋、伺、誑、諂、惛沉、掉舉、憍、放逸、懈怠等。初靜慮地、有初四種；餘通

一切地。若雜事中世尊所説諸隨煩惱、廣説乃至愁歎憂苦隨擾惱等、及攝事分廣所分別、如是一切諸隨煩惱、皆是此中四相差別；隨其所應、相攝應知。

復次諸隨煩惱、若在欲界、略於十二處轉。何等十二？謂執著惡行處、鬪訟諍競處、毀犯尸羅處、受學隨轉非善人法處、邪命處、耽著諸欲處、如所聞法義心諦思惟處、於所思義内心寂止方便持心處、展轉受用財法處、不相雜住處、遠離臥具房舍處、衆苦所集處。此十二處以為依止、如先所説貪著、乃至隨擾惱等、諸隨煩惱、差別而轉。謂貪著、瞋恚、愚癡、依初處轉；忿等乃至諂、依第二處轉；無慚、無愧、依第三處轉；誑等乃至謀害、依第四處轉；矯詐等乃至惡作、依第五處轉；不忍耽嗜等、乃至不平等貪著、依第六處轉；薩迦耶見有見無有見、依第七處轉；貪欲等乃至不作意、依第八處轉；顧悦纏綿、依第九處轉；不質直性、不柔和性、不隨同分轉性、依第十處轉；欲尋思等、乃至家生繫屬尋思、依第十一處轉；愁歎等、依第十二處

轉。

復次此五見、是慧性故、互不相應。自性、自性、不相應故。貪、恚、慢、疑、更相違故，互不相應。貪染令心卑下，憍慢、令心高擧，是故貪、慢、更互相違。

復次如所說諸隨煩惱、當知皆是煩惱品類。且如放逸、是一切煩惱品類。所以者何？於染愛時、多生放逸；乃至疑時、亦有放逸。貪著慳吝憍高掉擧等、皆貪品類、皆貪等流。忿恨惱嫉害等、是瞋品類，是瞋等流。誑諂、是邪見品類，邪見等流。覆、是諂品類，當知即彼品類等流。餘隨煩惱、是癡品類，是癡等流。唯除尋伺。當知尋伺、慧思為性，猶如諸見。若慧依止意言而生、於所緣境憧惶推究；雖慧為性、而名尋伺。於諸境界遽務推求、依止意言麤慧、名尋；即於此境不甚遽務而隨究察、依止意言細慧、名伺。是名建立煩惱雜染自性差別。

云何建立煩惱雜染染淨差別？謂如所說本隨二惑、略二緣故染惱有情。一、由纏

故；二、隨眠故。現行現起煩惱、名纏；即此種子未斷未害、名曰隨眠，亦名麤重。又不覺位、名曰隨眠；若在覺位、說名為纏。若諸具縛補特伽羅、生在欲界、成就三界煩惱隨眠。若生色界所有異生、成就欲界被奢摩他之所損伏煩惱隨眠，成就色界及無色界所未損伏煩惱隨眠。若生無色所有異生、成就欲界及與色界被奢摩他之所損伏煩惱隨眠，成就無色所未損伏煩惱隨眠。如界道理，隨地亦爾。諸煩惱纏、未離自地煩惱欲者、自地現起；已離欲者、即不現起。若在下地、上地諸纏亦得成就；非在上地、得說成就下地諸纏。問：具一切縛補特伽羅諸煩惱纏起滅未捨；是諸煩惱於何事繫、過去耶？未來耶？現在耶？答：過去已繫、故不名繫；但於現在、由此種類煩惱隨眠、說名為繫。若諸煩惱正起現前；亦由纏故、說名為繫。於未來世隨眠及纏、以當繫故、亦不名繫。如此種類、當知諸餘煩惱、亦爾。如具縛者，不具縛者、亦復如是。差別者、所餘煩惱說名為繫。

問：諸修行者伏煩惱纏、當云何伏？答：以修三種對治力故、伏煩惱纏。一、了知煩惱自性過患，二、思惟對治所緣境相；三、以勝善品滋心相續。當知此是永斷正見前行之道。問：諸修行者斷煩惱時、為捨纏耶？捨隨眠耶？由斷何故、説名為斷？答：但捨隨眠。以煩惱纏先已捨故。斷隨眠故、説名為斷。何以故？雖纏已斷未斷隨眠、諸煩惱纏數復現起；若隨眠斷、纏與隨眠畢竟不起。問：為斷過去？為斷未來？為斷現在？答：非斷去來今；然説斷三世。何以故？若在過去有隨眠心、任運滅故、其性已斷；復何所斷。若在未來有隨眠心、性未生故、體既是無；當何所斷。若在現在有隨眠心、此刹那後、性必不住；更何須斷。又有隨眠離隨眠心二不和合；是故現在亦非所斷。然從他音內正作意二因緣故正見相應；隨所治惑、能治心生，諸有隨眠所治心滅。此心生時、彼心滅時、平等平等；對治生滅道理、應知。正見相應能對治心、於現在世、無有隨眠；於過去世、亦無隨眠；此刹那後離隨眠心、在未來世、亦無隨眠。

從此已後、於已轉依已斷隨眠身相續中、所有後得世間所攝善無記心去來今位、皆離隨眠。是故三世皆得說斷。是名煩惱雜染染淨差別。

云何建立煩惱雜染迷斷差別？當知略說有十五種。謂欲界繫、見苦集滅道諦所斷、及修所斷、諸漏有五。如欲界繫，色、無色繫、各五亦爾。欲界迷苦、有十煩惱。迷集有八；除薩迦耶、及邊執見。如迷集諦，滅、道、亦爾。上界諸諦、并除瞋恚；隨迷次第、如欲界說。

云何迷苦有十隨眠？略五取蘊、總名為苦。愚夫於此五取蘊中、起二十句薩迦耶見；五句見我，餘見我所。是名迷苦薩迦耶見。即用如是薩迦耶見以為依止、於五取蘊見我斷常；故邊執見亦迷於苦。又諸邪見、謂無施等、乃至妙行惡行業果、及與異熟；是迷苦諦。又有邪見、撥無父母化生有情，如是邪見、一分迷苦，一分迷集。又諸外道誹謗苦諦、起大邪見；彼謂沙門喬答摩種、為諸弟子施設苦諦、此定無

有。如是邪見、亦迷苦諦。又有諸見、妄計自在世主釋梵及餘物類、為常為恒、無有變易；如是邪見、亦迷苦諦。又有諸見計邊無邊；如是亦名迷苦邪見。又有沙門若婆羅門不死矯亂邪見一分、亦迷苦諦。若有見取、妄取迷苦所有諸見以為第一、謂能清淨解脱出離；如是名為迷苦見取。若有妄取隨順此見、此見隨法所受戒禁以為第一、能得清淨解脱出離；此戒禁取、是迷苦諦。若有外道於此諸見不定信受，亦不一向誹謗如來所立苦諦，但於苦諦心懷猶豫；此及所餘於苦猶豫、是迷苦疑。若於如是自所起見、寶愛堅著；如此見貪、是迷苦貪。若於異分他所起見、心懷違損；是迷苦恚。若恃此見、心生高舉；是迷苦慢。若有無智、與此諸見及疑貪等煩惱相應、若唯於苦獨行無智、如是并名迷苦無明。此十煩惱、皆迷苦諦，見苦所斷。云何迷集有八隨眠？謂諸沙門、若婆羅門、謗因邪見。又有沙門若婆羅門、計自在等是一切物生者化者、及與作者、此惡因論所有邪見。又有邪見、無施無受、

亦無祠祀；無有妙行，亦無惡行。又有邪見、不死矯亂外道沙門若婆羅門所起一分。又有邪見、誹謗集諦，謂諸外道作如是計：如彼沙門喬答摩種為諸弟子所說集諦此定無有。如是等見、是迷集諦所起邪見。若有見取，取彼諸見以為第一、能得清淨解脫出離；是迷集諦所起見取。若於隨順此見諸法所受戒禁取為第一、能得清淨廣說如前；是迷集諦戒禁取。餘疑貪等、如前應知。如是八種煩惱隨眠、迷於集諦，見集所斷。云何迷滅有八隨眠？謂諸沙門若婆羅門、計邊無邊、不死矯亂諸見一分。又有沙門若婆羅門、謂說現法涅槃論者所有邪見。又有邪見、撥無世間真阿羅漢，乃至廣說。彼阿羅漢、二德所顯；謂斷及智。此中但取謗斷邪見。又有邪見、誹謗滅諦。謂諸外道、廣說如前。又有橫計諸邪解脫所有邪見。如是諸見、是迷滅諦所起邪見。若有見取、取彼諸見以為第一、廣說如前；是迷滅諦所起見取。若於隨順彼見諸法所受戒禁取為第一、廣說如前；是迷滅諦戒禁取。所餘貪

等、如前應知。唯除瞋恚。謂於滅諦、起怖畏心，起損害心，起恚惱心。如是瞋恚、迷於滅諦。餘如前說。如是八種煩惱隨眠、迷於滅諦，見滅所斷。云何迷道有八隨眠？謂撥無世間真阿羅漢、乃至廣說。此中所有誹謗一切智為導首有為無漏、當知此見、是迷道諦所起邪見。又諸沙門若婆羅門、不死矯亂邪見一分、亦迷於道。又諸外道謗道邪見、彼謂沙門喬答摩種為諸弟子說出離道、實非出離，由此不能盡出離苦。佛所施設無我之見、及所受持戒禁隨法、是惡邪道；非正妙道。如是亦名迷道邪見。又彼外道、作如是計：我等所行若行若道、是真行道；能盡能出一切諸苦。如是亦名迷道邪見。若有見取、取彼邪見以為第一、能得清淨解脱出離；如是名為迷道見取。若於隨順彼見諸法所受戒禁取為第一、能得清淨解脱出離；是名迷道戒禁取。所餘貪等迷道煩惱、如迷滅諦道理應知。如是八種煩惱隨眠、迷於道諦，見道所斷。如是已説見斷諸漏。云何修道所斷諸漏？謂欲界瞋恚、三界三

種貪慢無明、由彼長時修習正道、方能得斷；是故名為修道所斷。又彼煩惱界界地地皆有三品。謂下中上。能斷之道、亦有三品。下品之道、能斷上品修斷諸漏；中能斷中上道斷下。又彼修道所斷諸漏、於有漏事任運而轉；長時堅固、於自所迷事難可解脱。是名建立煩惱雜染迷斷差別。

復次即如所説見修所斷諸漏煩惱、當知略有五種所緣。一、緣邪分別所起事境；二、緣見境；三、緣戒禁境；四、緣自分別所起名境；五、緣任運堅固事境。此中若緣苦集事境所有諸漏，是緣邪分別所起事境。見取貪等見斷諸漏除疑、是緣見境。戒禁取、是緣戒禁境。緣滅道境及緣不同分界境所有諸漏、是緣自分別所起名境。何以故？非此煩惱能緣滅道、亦不能緣不同分界、非無所緣故。修所斷漏、是緣自任運堅固事境。

云何建立煩惱雜染對治差別？謂略四種。一、相續成熟對治，二、近斷對治，三、一分

斷對治，四、具分斷對治。如聲聞地已具説十三種資糧道，名相續成熟對治。如聲聞地已具説煖頂忍世第一法、決擇分善根、名近斷對治；見道、名一分斷對治；修道、名具分斷對治。

問：昇見道聖者智行有何相？由幾心故、見道究竟？云何當捨見所斷惑、頓耶？漸耶？

答：昇見道者所有智行、遠離衆相。爾時聖智雖緣於苦；然於苦事不起分別、謂此為苦取相而轉。如於苦諦，於集滅道、亦復如是。爾時即於先世俗智所觀諦中一切想相、皆得解脱。絶戲論智、但於其義緣真如理、離相而轉；其於爾時智行如是。建立見道、由二道理。一、廣布聖教道理。有戲論建立。二、内證勝義道理。離戲論建立。依初建立增上力故、説法智品有四種心；種類智品亦有四心。隨爾所時八種心轉，即爾所時、總説名一無間所入純奢摩他所顯之心。如是總説有九種心見道究竟。隨爾所時、如所施設苦諦之相、了別究竟；即爾所時説名一心。第二建立

增上力故、說有一心。謂唯依一證真如智相應心類、見道究竟。此中亦有奢摩他道、如前應知。又立二分見道所斷煩惱隨眠。一、隨逐清淨色，二、隨逐心心所。由見道中止觀雙運、故聖弟子俱時能捨止觀二道所斷隨眠。第一、觀所斷；第二、止所斷。是故見道說名究竟。若言觀品所攝諸智見斷隨眠隨逐生者；應不得名對治體性。由此因緣薄伽梵說隨信行者、隨法行者、入見道時、名為第六行無相行補特伽羅。非信勝解、見至、身證、慧脫、俱脫、五得其名。由彼於滅住寂靜想，是故說彼名住無相。譬如良醫拔毒箭者、知癰熟已、利刀先剖、膿雖漸出、猶未頓盡；後更廣開周迴𨂃搦，膿出漉盡，未能甚浄；瘡門尚開、為令歛故，或以膩團、或以膩帛而帖塞之；如是漸次肌肉得歛。令義易了、故作此喻。此中義者、如已熟癰，當知隨順見道所斷諸漏處事、亦爾。如利刀剖，當知毗鉢舍那品所攝見道、亦爾。如周𨂃搦，當知奢摩他品所攝見道、亦爾。如膿、當知一切見道所斷隨眠漏、亦爾。如瘡未浄未

斂、當知修道所斷諸漏漏事、亦爾。如膩團帛、當知修道，亦爾。若諸異生離欲界欲或色界欲、但由修道無有見道；彼於欲界得離欲時、貪欲、瞋恚及彼隨法鄰近憍慢、若諸煩惱相應無明、不現行故，皆說名斷。非如見道所斷薩迦耶見等由彼諸惑住此身中、從定起已，有時現行；非生上者、彼復現起。如是異生離色界欲、如其所應除瞋恚，餘煩惱、當知亦爾。自地所有見斷諸漏、若定若起若生、於一切時、若遇生緣；便現在前。復次略有二種麤重。一、漏麤重，二、有漏麤重。漏麤重者：阿羅漢等修道所斷煩惱斷時、皆悉永離。此謂有隨眠者、有識身中不安隱性、無堪能性。有漏麤重者：隨眠斷時、從漏所生漏所熏發、本所得性、不安隱性、苦依附性、與彼相似無堪能性、皆得微薄。又此有漏麤重名煩惱習。阿羅漢獨覺所未能斷；唯有如來能究竟斷。是故說彼名永斷習氣不共佛法。是名煩惱雜染由五種相差別建立。

問：如世尊言：妄分別貪名士夫欲。以何因緣唯煩惱欲說名為欲；非事欲耶？答：以煩惱欲性染汙故。又唯煩惱欲能欲事欲故。又煩惱欲發動事欲、令生種種雜染過患。謂諸所有妄分別貪未斷未知故、先為欲愛之所燒惱；欲愛燒故、追求諸欲；追求欲故、便受種種身心疲苦。雖設功勞；若不稱遂、便謂我今唐捐其功，乃受劬勞無果之苦。設得稱遂、便深戀著；守掌因緣、受防護苦。若受用時、貪火所燒；於內便受不寂靜苦。若彼失壞；受愁憂苦。由隨念故、受追憶苦。又由是因、發起身語及意惡行。又出家者、棄捨欲時、雖復捨離煩惱欲因；欲復還起。又唯煩惱欲因緣故、能招欲界生老病死惡趣等苦。如是等輩雜染過患、皆煩惱欲以為因緣；是故世尊唯煩惱欲說名為欲、非於事欲。

問：能生欲貪虛妄分別、凡有幾種？答：略有八種。一、引發分別，二、覺悟分別，三、合結分別，四、有相分別，五、親昵分別，六、喜樂分別，七、侵逼分別，八、極親昵分別。如梵問

經言：引發、與覺悟、及餘和合結、有相若親昵、亦多種喜樂、侵逼極親昵、名虛妄分別；能生於欲貪、智者當遠離。引發分別者：謂捨善方便心相續已、於諸欲中發生作意。覺悟分別者：謂於不和合不現前境、由貪欲纏之所纏縛。合結分別者：謂貪欲纏所纏縛故、追求諸欲。有相分別者：謂於和合現前境界、執取其相，執取隨好。親昵分別者：謂於和合現前境界、由貪欲纏之所纏縛。喜樂分別者：謂由如是貪欲纏故、希求無量所受欲具。侵逼分別者：謂由一向見其功德、而受諸欲倍更希求。極親昵分別者：謂為最極諸貪欲纏之所纏縛。問：何故欲界諸煩惱中、唯顯示貪以為欲相？答：若由是因、顯示貪愛為集諦相；即以此因、當知此相。問：何故顯示分別俱貪以為欲相？答：若此因緣令貪現前發起於貪、若此因緣受用事欲、總顯為一妄分別貪。又有一分棄捨諸欲而出家者、仍於諸欲起妄分別；為令了知虛妄分別亦是欲已尋復棄捨、故顯分別亦是欲相。

問：何故唯說貪愛為集諦相？答：由二因緣。一者、貪愛是願不願所依處故；二者、貪愛徧生起故。所以者何？由彼貪愛於身財等所應期願、為現攝受故，便起期願；於非願處對治善中為非所願、現攝方便故、便起不願。由此願不願故生死流轉無有斷絕。當知徧起復有三種。一者、位徧。依一切受差別轉故。謂由五門。喜和合故、喜不離故、喜不合故、喜乖離故、常隨自身而藏愛故。二者、時徧。謂緣去來今三世境故。三者、境徧。謂緣現法後法內身而起；亦緣已得未得境界而起。

問：何故唯說離貪瞋癡、心得離欲；不說離色受等煩惱事耶？答：由離於此、亦離彼故。又諸煩惱性染汙故。又即由此多過患故。所以者何？若於其事起諸過患；當知皆是煩惱所作。是諸過患、如前蘊善巧中觀察不善所有過患。又可避故。所以者何？於諸事中，一切煩惱皆可避脫；非一切事。又由修習不淨觀等諸世俗道、雖厭其事入離欲地；然離欲地煩惱隨逐，煩惱於心未得離欲。由此道理、唯離煩惱心

善離欲；非離其事。於此處所、餘決擇文更不復現。

問：何因緣故、於諸經中、從餘煩惱簡取我我所見、我慢執著、隨眠、說為染汙煩惱品耶？答：由三因故。一、向邪行故。謂我我所見二種。所以者何？依止身見以為根本、便能生起六十二見；依託此故，於非解脫計為解脫、而起邪行。二、背正行故。謂我慢執著二種。所以者何？依止我慢執著故，於此正法毗奈耶中所有善友、(所謂諸佛及佛弟子真善丈夫。)不往請問云何為善，云何不善；設彼來問、亦不如實顯發自己。三、退勝位故。謂隨眠一種。所以者何？雖到有頂；下地隨眠所隨逐故、復還退墮。復有差別。謂通達所知、於滅作證、有二種法極為障礙。一、邪行因緣，二、苦生因緣。邪行因緣者：謂六十二見。因此執故，於諸有情，由身語意起諸邪行。苦生因緣者：謂不斷隨眠故。又此二法、有二因緣。邪行因緣因緣者：謂計我我所薩迦耶見。苦生因緣因緣者：謂初後兩位、不起正行。由我慢故初不聞正法；由增上慢

故後不修正行。復有差別。謂於善說法毗奈耶中、有四種法、為最為上、勝極勝妙、不共外道。何等為四？一者、於諦簡擇，二者、於已同梵行所、修可樂法；三者、於異論所、不生憎嫉；四、於清淨品、能不退失。於惡說法毗奈耶中有四種法、於此四法極為障礙。一、計我我所薩迦耶見；二、我慢；三、妄執諦取；四、不斷隨眠。由此因緣，雖到有頂、必還墮落。又有二執。一、根境執。謂執我我所。二、展轉有情執。謂我慢、計我為勝等。

問：自有貪愛為衆苦因、何故餘處世尊復說欲為苦因？答：以是現法苦因緣故。所以者何？若於有情有欲有貪或有親昵；彼若變異、便生憂惱等苦。

問：何故五蓋、說名為黿？答：五支相似故。能障修習如理作意故。問：何緣故忿說名母駝？答：似彼性故、由惡語者、於他言詞不能堪忍增上力故，能障得彼教授教誡。

問：何故慳嫉、說名凝血？答：由於虛薄無味利養而現行故；能障可愛樂法故。問：何

故諸欲，説名屠机上肉？答：繫屬主宰、無定實故、能障無間修善法故。問：何故無明説名狼者？答：似彼性故、障聞智故。問：何緣故疑説名岐路？答：似彼性故、障思智故。問：何故我慢説名輪圍？答：似彼性故、障修智故。

問：更有所餘能發惡行無量煩惱，何故簡取貪瞋癡立不善根？答：發業因緣、略有三種。謂愛味因緣故；損他因緣故；執著建立邪法因緣故。此貪瞋癡、於上因緣如應配釋。中嗢柁南曰：

欲、愛、離欲、　計我等、欲、　龜母駝等、　及貪瞋等。

瑜伽師地論卷第五十八

瑜伽師地論卷第五十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之二

問：貪等十煩惱幾能發業？幾不能發？答：一切能發。若諸煩惱猛利現行、方能發起往惡趣業；非諸失念而現行者。又分別起、能發此業；非任運起。

問：諸煩惱有幾相？答：略有三相。一、自相，二、共相，三、差別相。自相者：謂貪瞋等各各自性所攝相。共相者：謂諸煩惱無有差別、一切皆同不寂靜相。差別相者：復有二種。一、門差別相，二、轉差別相。門差別相者：謂結縛隨眠隨煩惱纏等。如本地分已說。轉差別相者：謂隨眠轉故、所緣轉故、現行轉故、品差別轉故、力無力轉故、因果

轉故、迷行轉故。復次隨眠轉相、略有十八。一、隨逐自境隨眠，二、隨逐他境隨眠，三、被損隨眠，四、不被損隨眠，五、隨增隨眠，六、不隨增隨眠，七、具分隨眠，八、不具分隨眠，九、可害隨眠，十、不可害隨眠，十一、增上隨眠，十二、平等隨眠，十三、下劣隨眠，十四、覺悟隨眠，十五、不覺悟隨眠，十六、能生多苦隨眠，十七、能生少苦隨眠，十八、不能生苦隨眠。隨逐自境隨眠者：謂三界中自地所攝隨眠。隨逐他境隨眠者：謂生上下地、下上煩惱所逐隨眠。被損隨眠者：謂世間離欲下地隨眠。不被損隨眠者：謂已離欲或未離欲自地隨眠。隨增隨眠者：謂自地隨眠。不隨增隨眠者：謂他地隨眠。具分隨眠者：謂諸異生所有隨眠。不具分隨眠者：謂諸有學非異生者所有隨眠。可害隨眠者：謂般涅槃法所有隨眠。不可害隨眠者：謂不般涅槃法所有隨眠。增上隨眠者：謂貪等行所有隨眠。平等隨眠者：謂等分行所有隨眠。下劣隨眠者：謂薄塵行所有隨眠。覺悟隨眠者：謂諸纏果與纏俱轉隨眠。不覺悟隨眠者：謂

離諸纏而恒隨逐隨眠。能生多苦隨眠者：謂欲界隨眠。能生少苦隨眠者：謂色無色界隨眠。不能生苦隨眠者：謂得自在菩薩所有隨眠。問：如説麤重體性名隨眠，此煩惱品麤重望彼諸行、當言有異？為不異耶？答：當言有異。何以故？由阿羅漢永害一切煩惱麤重、而諸行相續、猶未斷絶故。問：有幾麤重、攝諸麤重？答：略有十八。一、自性異熟麤重，二、自性煩惱麤重，三、自性業麤重，四、煩惱障麤重，五、業障麤重，六、異熟障麤重，七、蓋麤重，八、不正尋思麤重，九、愁惱麤重，十、怖畏麤重，十一、劬勞麤重，十二、飲食麤重，十三、眠夢麤重，十四、婬欲麤重，十五、界不平等麤重，十六、時分變異麤重，十七、終没麤重，十八、偏行麤重。如是麤重，如前應知。復次所緣現行二轉、於其自處當廣宣説。品差別轉、當知如前蘊善巧説。力無力轉、當知如前本地分説。因果轉者：謂煩惱業生、皆以煩惱為因。果亦如是、隨應當知。欲界一分不善煩惱、有異熟果，應知所餘、無異熟果。迷行轉者：如本地分七種已列。義別云何？

謂薩迦耶見邊執見邪見、此三於所知境起邪了行。於四聖諦、迷行轉故。無明一種、是不了行。疑、是了不了行。見取戒禁取及貪瞋等緣見為境見所斷者彼一切皆是執邪了行。即此一切迷苦集諦者、是迷彼因緣所依處行；即此一切迷滅道諦者、是迷彼怖畏生行；即彼一切任運所起修道斷者、是任運現行迷執行。復次如前所說一切煩惱障治差別、但依化宜顯示麤相建立煩惱迷執邪行。為令所化有情、於種種煩惱諸行過失、易生解故。今當總辯一切煩惱如實巨細之相、建立迷執諸行差別。

問：如是諸煩惱幾有事？幾無事？答：諸見與慢、是無事。於諸行中實無有我、而分別轉故。貪恚、是有事。無明疑、通二種。

問：是諸煩惱、幾與樂根相應？乃至幾與捨根相應？答：若任運生一切煩惱、皆於三受現行可得；是故通一切識身者、與一切根相應、不通一切識身者、與意地一切

根相應。不任運生一切煩惱、隨其所應諸根相應、我今當説。貪於一時樂喜相應；或於一時憂苦相應；或於一時與捨相應。問：如何等？答：如有一或於樂受起會遇愛不乖離愛而現在前、遂於樂受不會遇非會遇，若乖離非和合；或於苦受起不會愛若乖離愛而現在前、遂於苦受合會非不合會，不乖離非乖離；由是因緣、貪於一時憂苦相應。與此相違，喜樂相應。若於不苦不樂位而生味著；當知此貪捨根相應。恚、於一時憂苦相應；或有一時喜樂相應。問：如何等？答：如有一自然為苦逼切身心、遂於内苦作意思惟，發恚恨心；或於非愛諸行有情及諸法所、作意思惟，發恚恨心；由是故恚憂苦相應。問：恚與喜樂相應、如何等？答：如有一、於怨家等非愛有情、起恚惱心、作意思惟：願彼没苦、没已不濟，或不得樂、得已還失，若遂所願、便生喜樂。由是故恚、喜樂相應。薩迦耶見及邊執見、若於樂俱行蘊觀我我所、或觀為常、喜根相應；若於苦俱行蘊觀我我所、或觀為常、憂根相應；若於捨俱行

蘊觀我我所、或觀為常、捨根相應。斷見攝邊執見、當知一切與彼相違。見取、戒禁取、取彼見故，隨其所應、如彼相應。邪見一種、先作妙行憂根相應；先作惡行喜根相應。慢、於一時喜根相應；或於一時憂根相應。問：如何等？答：略有二慢。一、高舉慢，二、卑下慢。又高舉慢、有三高舉。何等為三？謂稱量高舉、解了高舉、利養高舉。此高舉慢、喜根相應；若卑下慢、與彼相違、憂根相應。疑、若於利養恭敬稱譽樂善趣等決定事中他所導引令猶豫者、憂根相應；於無利養不敬譏毀苦惡趣等決定事中他所導引令猶豫者、喜根相應。無明、通與五根相應。所餘相應、引事指斥、文不復現。先辯煩惱諸根相應、但約麤相道理建立。令初行者、解無亂故。今約巨細道理建立。令久行者了自他身種種行解差別轉故。

復次諸煩惱、略有三聚。一、欲界繫，二、色界繫，三、無色界繫。問：如是三聚、幾不善？幾無記？答：初聚一分是不善；餘二聚是無記。諸不善者、是有異熟；非餘。問：幾多性？幾

少性？答：初多性；餘、不爾。如多性、少性，如是猛利長時染惱性非猛利長時染惱性、發起外門雜染性發起內門雜染性、發起惡行性發起非惡行性、能生多苦性能生少苦性、大有罪性小有罪性、遲離欲性、速離欲性、不離欲所顯性、離欲所顯性、三摩地相違性、非三摩地相違性、非一種相生決定性、一種相生決定性等、當知亦爾。中嗢柁南曰：

多、染惱、外門、　惡行、生諸苦、　有罪、遲、離欲、　三摩地、生等。

復次云何能斷煩惱？齊何當言已斷煩惱？從何煩惱而可說斷？斷諸煩惱為頓？為漸？云何次第斷諸煩惱？諸煩惱斷、復有幾種？煩惱斷已、有何等相？諸煩惱斷、有何勝利？謂善法資糧已積集故、已得證入方便地故、證得見地故、積習修地故、能斷煩惱；得究竟地、當言已斷一切煩惱。復有差別。謂由修習四種瑜伽能斷煩惱；若善修習如是四種、當言已斷一切煩惱。四種瑜伽、如聲聞地已說其相。復有差別。

謂相續成熟故、得隨順教故、內正作意故、對治道生故、能斷煩惱;修對治道已到究竟、當言已斷一切煩惱。復有差別。謂了知煩惱事故、了知煩惱自性故、了知煩惱過患故、煩惱生已不堅著故、攝受對治故、能斷煩惱;對治已生、當言已斷一切煩惱。復有差別。修奢摩他故、修毗鉢舍那故、能斷煩惱;若諸相縛已得解脱、諸麤重縛亦得解脱、當言已斷一切煩惱。如世尊言:相縛、縛衆生,亦由麤重縛。善雙修止觀,方乃俱解脱。復有差別。謂了知所緣故、喜樂所緣故、能斷煩惱;所依已滅故、已得轉依故、當言已斷一切煩惱。復次從彼相應及所緣故、煩惱可斷。所以者何?對治道生煩惱不起、得無生法;是故説名斷彼相應。相應斷已、不復緣境;故從所緣、亦説名斷。復次見斷煩惱、頓斷非漸。所以者何?由現觀智諦現觀故、能斷見道所斷煩惱;然此現觀、與壞緣諦作意相應,是故三心、頓斷一切迷苦諦等見斷煩惱。修斷煩惱、漸次而斷。數數修道、方能斷故。復次最初應斷不善事業、及諸惡見。

謂在家者。次復應斷樂出家障。謂欲尋思、恚尋思、害尋思。次復應斷不定心者三摩地障。謂眷屬尋思、國土尋思、不死尋思。次復應斷得作意障。謂樂遠離品身諸麤重。次復應斷見斷煩惱。次復應斷修斷煩惱。次復應斷屬苦屬憂屬樂屬喜及屬諸捨諸定障品、障礙煩惱。次復有一補特伽羅應斷所知障品諸障。由此次第、應斷煩惱。復次諸煩惱斷、當知多種；略則為二。一、諸纏斷，二、隨眠斷。諸纏斷者：謂貪瞋斷、乃至疑斷、薩迦耶見斷、乃至邪見斷、見苦所斷斷、乃至修道所斷斷、欲界所繫斷、乃至無色界所繫斷，散亂斷、曉悟斷、羸劣斷、制伏斷、離繫斷。當知離繫斷、即是隨眠斷。復次煩惱斷已，於可愛法若劣若勝、若現在前若不現前、雖猛利見而觀察之；亦不染著。如於可愛而不生愛，如是於可瞋法亦不生瞋，於可癡法亦不生癡。又眼見諸色、不喜不憂，但住於捨，正念、正知。如眼見色，乃至意知法、亦爾。又性少欲、成就第一真實少欲。如少欲，如是喜足、遠離、勇猛精進、安住正念、寂定、

聰慧、亦爾。於無戲論、任性好樂；於有戲論、策勵其心方能緣慮。如是等輩、當知煩惱已斷之相。復次煩惱斷者有多勝利。謂隨證得超越憂苦、超越喜樂、超越色想及與有對種種性想、超惡趣苦、超越生等一切種苦。又證安隱第一安隱；又證清涼第一清涼；又得第一現法樂住，隨其自心自在而轉；若行若住隨所欲樂所證之法無復退轉；於自義利圓滿究竟、於諸所作無復希望。或復有一修利他行、為欲利益安樂衆生哀愍世間、令諸天人利益安樂。當知煩惱斷者、有如是等衆多勝利。

復次煩惱緣境、略有十五。一、具分緣。謂身見等。二、一分緣。謂貪瞋慢等。三、有事緣。謂諸有事煩惱。四、無事緣。謂諸無事煩惱。五、内緣。謂緣六處定不定地所有煩惱。六、外緣。謂緣妙五欲所有煩惱。七、現見緣。謂緣現在所有煩惱。八、不現見緣。謂緣去來所有煩惱。九、自類緣。謂緣自類煩惱所有煩惱。十、他類緣。謂緣異類煩惱及

緣煩惱事所有煩惱。十一、有緣。謂緣後有所有煩惱。十二、無有緣。謂緣斷無有所有煩惱。十三、自境緣。謂欲界於欲行煩惱，色界於色行煩惱，無色界於無色行煩惱。十四、他境緣。謂色界於欲行煩惱，無色界於色行煩惱。又復下地於上地煩惱。所以者何？生上地者、於彼下地諸有情所、由常恒樂浄具勝功德自謂為勝故。十五、無境緣。謂緣分別所計滅道、及廣大佛法等、所有煩惱。復次煩惱現行有二十種。謂二十種補特伽羅、依二十緣、起二十種現行煩惱。云何二十補特伽羅？一、在家，二、出家，三、住惡説法，四、住善説法，五、增上煩惱行，六、等分行，七、薄塵行，八、世間離欲，九、未離欲，十、見聖跡，十一、未見聖跡，十二、執著，十三、不執著，十四、觀察，十五、睡眠，十六、覺悟，十七、幼少，十八、根成熟，十九、般涅槃法，二十、不般涅槃法。云何二十煩惱現行？一、隨所欲纏現行，二、不隨所欲纏現行，三、無所了知煩惱現行，四、有所了知煩惱現行，五、麤煩惱現行，六、等煩惱現行，七、微煩惱現行，八、内門煩惱現

行，九、外門煩惱現行，十、失念煩惱現行，十一、猛利煩惱現行，十二、分別所起煩惱現行，十三、任運所起煩惱現行，十四、尋思煩惱現行，十五、不自在煩惱現行，十六、自在煩惱現行，十七、非所依位煩惱現行，十八、所依位煩惱現行，十九、可救療煩惱現行，二十、不可救療煩惱現行。云何二十煩惱現行緣？一、樂緣，二、苦緣，三、不苦不樂緣，四、欲緣，五、尋思緣，六、觸緣，七、隨眠緣，八、宿習緣，九、親近惡友緣，十、聞不正法緣，十一、不正作意緣，十二、不信緣，十三、懈怠緣，十四、失念緣，十五、散亂緣，十六、惡慧緣，十七、放逸緣，十八、煩惱緣，十九、未離欲緣，二十、異生性緣。依此諸緣故、煩惱現行。

問：於彼彼界結生相續彼彼身中、當言全界一切煩惱、皆結生耶？為不全耶？答：當言全；非不全。何以故？若未離欲、於自生處方得受生；非離欲故。又未離欲者、諸煩惱品所有麤重隨縛自身、亦能為彼異身生因。由是因緣，當知一切煩惱、皆結生

相續。又將受生時、於自體上貪愛現行；於男於女、若愛若恚亦互現行。又疑現行。彼作是思：此男此女、今為與我共行事不?又於內外我我所見及我慢等皆亦現行。由此因緣，當知一切煩惱皆得結生相續。復次結生相續、略有七種。一、纏及隨眠結生相續。謂諸異生。二、唯隨眠結生相續。謂見聖跡。三、正知入胎結生相續。謂轉輪王。四、正知入住結生相續。謂諸獨覺。五、於一切位不失正念結生相續。謂諸菩薩。六、業所引發結生相續。謂除菩薩、結生相續。七、智所引發結生相續。謂諸菩薩。又有引無義利結生相續。謂即業所引發結生相續。又有能引義利結生相續。謂智所引發結生相續。如是總說結生相續、或七或九。復次於此處所、有餘一切順前句順後句及四句等、如理決擇文、更不復現。後嗢柁南曰：

業、相、事、樂等、　不善等、及斷、　所緣、與現行、　續生、最為後。

如是已說煩惱雜染決擇。業雜染決擇、我今當說。如先所說業雜染義、當知此業

亦由五相建立差別。謂根本業道所攝身語意業、及彼方便後起所攝諸業。如先所説不善業道、名根本業道所攝不善身語意業。

云何建立彼殺生等不善業道自相?謂染汙心起彼欲樂、即於是處彼業現行而得究竟、當知總名殺生等一切業道自相。染汙心者:謂貪者、貪所蔽、瞋者、瞋所蔽、癡者、癡所蔽。設有染汙心不起彼欲樂;雖於是處彼業現行、而得究竟;然此惡業非是圓滿業道所攝。設有染汙心、及起彼欲樂,而顛倒心,設於餘事彼業現行而得究竟;此業亦非圓滿業道所攝。設有染汙心、及起彼欲樂,即於是處業不現行而得究竟;此業亦非圓滿業道所攝。設有染汙心及起彼欲樂,即於是處彼業現行而不究竟;此業亦非圓滿業道所攝。若有染汙心、及起彼欲樂,即於是處彼業現行而得究竟;具一切支、此業乃名圓滿業道所攝。由此略説業道自相、一切不善業道自相、應隨決了。

復次若廣建立十惡業道自性差別、復由五相。何等為五？一、事，二、想，三、欲樂，四、煩惱，五、方便究竟。事者：一一業道各別決定所依處事。或有情數、或非有情數、隨其所應十惡業道依之而轉。想者：有四。謂於彼非彼想，非於彼彼想，於彼彼想，非於彼非彼想。欲樂者：或有倒想、或無倒想、樂所作欲。煩惱者：或貪、或瞋、或癡、或貪瞋、或貪癡、或瞋癡、或貪瞋癡一切皆具。方便究竟者：即於所欲作業隨起方便、或於爾時、或於後時、而得究竟。由此五相、於殺生乃至邪見諸業道中、隨其所應、當廣建立圓滿自性十種差別。殺生業道、以有情數衆生為事。若能害者、於衆生所作衆生想、起害生欲；此想即名於彼衆生名不顛倒想。依此想故、作如是心；我當害生。如是名為殺生欲樂。此能害者、或貪所蔽、或瞋所蔽、或癡所蔽、或二所蔽、或三所蔽、而起作心；是名煩惱。彼由欲樂及染汙心、或自或他發起方便、加害衆生；若害無間、彼便命終，即此方便、當於爾時説名成就究竟業道。若於後時彼方捨命；

由此方便、彼命終時、乃名成就究竟業道。不與取業道事者：謂他所攝物。想者：謂於彼彼想。欲樂者：謂劫盜欲。煩惱者：謂三毒、或具不具。方便究竟者：謂起方便移離本處。欲邪行業道事者：謂女、所不應行；設所應行，非支、非處、非時、非量；若不應理、一切男及不男。想者：於彼彼想。欲樂者：謂樂行之欲。煩惱者：謂三毒、或具不具。方便究竟者：謂兩兩交會。妄語業道事者：謂見聞覺知、不見不聞不覺不知。想者：謂於見等、或翻彼想。欲樂者：謂覆藏想樂説之欲。煩惱者：謂貪瞋癡，或具不具。方便究竟者：謂時衆及對論者領解。離間語業道事者：謂諸有情或和不和。想者：謂俱於彼若合若離，隨起一想。欲樂者：謂樂彼乖離、若不和合欲。煩惱者：謂三毒、或具不具。方便究竟者：謂所破領解。麤惡語業道事者：謂諸有情能為違損。想者：謂彼彼想。欲樂者：謂樂麤言欲。煩惱者：謂三毒、或具不具。方便究竟者：謂訶罵彼。綺語業道事者：謂能引發無利之義。想者：謂於彼彼想。欲樂者：謂樂説之欲。煩惱者：

謂三毒、或具不具。方便究竟者：謂纔發言。貪欲業道事者：謂屬他財産。想者：謂於彼彼想。欲樂者：謂即如是愛欲。煩惱者：謂三毒、或具不具。方便究竟者：謂於彼事定期屬己。瞋恚業道事之與想、如麤惡語説。欲樂者：謂損害等欲。煩惱者：謂三毒、或具不具。方便究竟者：謂損害等期心決定。邪見業道事者：謂實有義。想者：謂於有非有想。欲樂者：謂即如是愛欲。煩惱者：謂三毒、或具不具。方便究竟者：謂誹謗決定。

復次殺生有三種。一、有罪增長；二、有罪不增長；三、無有罪。生罪因緣、亦略有三。一、煩惱所起；二、能生於苦；三、希望滿足。初、具三緣；次有二種、無希望滿；後唯生苦。復次略由五相、建立貪欲瞋恚邪見圓滿自相。何等名為貪欲五相？一、有耽著心。謂於自財所。二、有貪婪心。謂樂積財物。三、有饕餮心。謂於屬他資財等事、計為華好，深生愛味。四、有謀略心。謂作是心：凡彼所有、何當屬我。五、有覆蔽心。謂貪欲纏之

所覆故；不覺羞恥、不知過患及與出離。設於自財有耽著心、無餘心現；當知此非圓滿貪欲意惡行相。如是有耽著心及貪婪心、無餘心現；亦非圓滿貪欲之相。如是廣說、乃至如前所説諸相、隨闕一種、即非圓滿貪欲之相。若全分攝乃名圓滿貪欲之相。何等名為瞋恚五相？一、有憎惡心。謂於能損害相隨法分別故。二、有不堪耐心。謂於不饒益，不堪忍故。三、有怨恨心。謂於不饒益，數不如理隨憶念故。四、有謀略心。謂於有情作如是意：何當捶撻、何當殺害、乃至廣説故。五、有覆蔽心。謂如前說。於此五相隨闕一種、即非圓滿瞋恚之相；若具一切、方名圓滿。何等名為邪見五相？一、有愚癡心。謂不如實了所知故。二、有暴酷心。謂樂作諸惡故。三、有越流行心。謂於諸法不如理分別推求故。四、有失壞心。謂無施與愛養祠祀等、誹謗一切妙行等故。五、有覆蔽心。謂邪見纏之所覆蔽，不覺羞恥、不知過患、及出離故。於此五相隨闕一種、即非圓滿邪見之相；具一切分、乃名圓滿。

復次若以手等害諸衆生、説名殺生。如是以塊杖刀縛録斷食折挫治罰呪藥厭禱尸半尸等害諸衆生、皆名殺生。為財利等害諸衆生、亦名殺生。或恐為損、或為除怨、或謂為法、乃至或為戲樂害諸衆生，亦名殺生。若自殺害、若令他害、皆得殺罪。復次若有顯然劫他財物、名不與取。如是竊盜、攻墻解結、伏道竊奪。或有拒債受寄不還、或行誑諂矯詐而取、或現怖畏方便而取、或現威德而取彼物、或自劫盜、或復令他、如是一切皆不與取。或有自為、或有為他、或怖畏故、或為殺縛、或為折伏、或為受用、或為給侍、或憎嫉故、不與而取。此等皆名不與取罪。復次若行不應行、名欲邪行。或於非支、非時、非處、非量、非理、如是一切、皆欲邪行。若於母等母等所護、如經廣説、名不應行。一切男及不男、屬自屬他、皆不應行。除產門外所有餘分，皆名非支。若穢下時、胎圓滿時、飲兒乳時、受齋戒時，或有病時、（謂所有病匪宜習欲。）是名非時。若諸尊重所集會處、或靈廟中、或大衆前、或堅鞕地高下

不平令不安隱、如是等處説名非處。過量而行、名為非量。是中量者：極至於五。此外一切、皆名過量。不依世禮、故名非理。若自行欲、若媒合他、此二皆名欲邪行攝。若有公顯、或復隱竊、或因誑諂方便矯亂、或因委託、而行邪行；如是皆名欲邪行罪。復次若自因故而説妄語；或他因故、或因怖畏、或因財利、而説妄語；皆名妄語。若不見聞覺知言見聞覺知、或見聞覺知言不見聞覺知、皆名妄語。若書陳説、或以嘿然表忍斯義、或動支體以表其相、或為證説、或有自説、或令他説、如是一切皆妄語罪。復次若以實事毁呰於他、為乖離故而發此言；名離間語。或以不實假合方便以為依止、為損壞他而有陳説；或依親近施與、或依知友給侍、而有陳説；名離間語。若自利緣、或損他緣、或由他教、或現破德、或現怖畏、為乖離故、或自發言、或令他發、如是皆名離間語罪。復次若有對面發辛楚言、名麤惡語。或不現前、或對大衆、或幽僻處、或隨實過不隨實過、或書表示、或假現相、或依自説、或依他

說、或因掉舉、或因不靜、或依種族過失、或依依止過失、或依作業禁戒現行過失、或自發起辛楚之言、或令他發、如是皆名麤惡語罪。復次若有依舞而發歌詞；名為綺語。或依作樂、或復俱依、或俱不依、而發歌詞；皆名綺語。若佛法外能引無義所有書論、以愛樂心受持讚美，以大音聲而為諷頌，廣為他人開示分別；皆名綺語。若依鬪訟諍競發言、或樂處衆宣說王論臣論賊論、廣說乃至國土等論、皆名綺語。若說妄語、或離間語、或麤惡語、下至不思不擇發無義言、皆名綺語。又依七事而發綺語。謂鬪訟諍競語、諸婆羅門惡呪術語、苦所逼語、戲笑遊樂之語、處衆雜語、顛狂語、邪命語。如是一切、名綺語罪。復次若於家主起如是欲：云何我當同於家主、領諸僕使隨欲所作。是名貪欲。又起是欲：即彼家主所有父母妻子奴婢及諸作使、廣說乃至七攝受事十資身事、（謂飲食等，）皆當屬我。又起是欲：云何令他知我少欲、知足、遠離、勇猛精進，安住正念、寂定、聰慧。諸漏永盡、施戒多聞。又

起是欲：云何令他供養於我。謂諸國王乃至商主、若苾芻、苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦等、皆當恭敬尊重承事供養於我。又起是欲：云何令我當得利養、衣服、飲食、諸坐卧具、病緣醫藥、及資生具。又起是欲：云何令我當生天上、天妙五欲、以為遊戲。又起是欲：云何令我當生魯達羅世界、毗瑟笯世界、人中希有衆同分中、乃至令我當生他化自在衆同分中。又起是欲：云何令我乃至當得父母妻子奴婢作使朋友宰官親戚兄弟同梵行等所有資産。如是一切、皆名貪欲業道所攝。若作是思：彼於我所、有無義欲、故我於彼當作無義。是名瞋恚。又作是思；彼於我所、已作正作當作無義、我亦於彼、當作無義、亦名瞋恚。如是廣説九惱害事、當知亦爾。又作是思：云何令我於能損害怨家惡友、而得自在縛害驅擯；或行鞭撻、或散財産、或奪妻妾朋友眷屬及家宅等。此惱害心、亦名瞋恚。又起是思：云何令彼能損於我怨家惡友、於他處所遭如上説諸苦惱事。此損害心、亦名瞋恚。又作是思：願

彼自然發起如是如是身語意行、由此喪失資財朋友眷屬名稱安樂壽命、及諸善法；身壞當墮諸惡趣中。如是一切惱害之心、皆名瞋恚根本業道。復次若作是思：決定無施；是名邪見。廣說乃至謗因謗用謗果壞真實事、如是一切、皆名邪見根本業道。問：一切倒見、皆名邪見、何故世尊於業道中、但說如是誹謗之見名為邪見？答：由此邪見、諸邪見中最為殊勝。何以故？由此邪見為依止故，有一沙門若婆羅門斷諸善根。又此邪見、最順惡業。懷邪見者、於諸惡法隨意所行；是故此見、偏說在彼惡業道中。當知餘見、非不邪見自相相應。

瑜伽師地論卷第五十九

瑜伽師地論卷第六十

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之三

復次由五因緣、殺生成重。何等為五？一、由意樂，二、由方便，三、由無治，四、由邪執，五、由其事。若由猛利貪欲意樂所作、猛利瞋恚意樂所作、猛利愚癡意樂所作、名重殺生；與此相違、名輕殺生；若有念言、我應當作正作已作；心便踊躍、心生歡悅，或有自作、或復勸他；於彼所作稱揚讚歎，見同法者意便欣慶；長時思量長時蓄積怨恨心已、方有所作，無間所作、殷重所作；或於一時頓殺多類；或以堅固發業因緣、而行殺害，或令恐怖無所依投、方行殺害；或於孤苦貧窮哀慼悲泣等者而行

殺害，如是一切由方便故、名重殺生。若唯行殺、不能日日乃至極少持一學處；或亦不能於月八日十四十五及半月等、受持齋戒；或亦不能於時時間惠施作福問訊禮拜、迎送合掌、和敬業等；又亦不能於時時間獲得猛利增上慚愧悔所惡作；又不證得世間離欲，亦不證得真法現觀；如是一切、由無治故、名重殺生。若諸沙門或婆羅門繼邪祠祀、隨忍此見執為正法而行殺戮；由邪執故、名重殺生。又作是心：殺羊無罪；由彼羊等為資生故、世主所化。諸如是等依止邪見而行殺害、皆邪執故、名重殺生。若有殺害大身衆生；此由事故、名重殺生。或有殺害人或人相、或父或母、及餘尊重；或有殺害歸投委信、或諸有學、或諸菩薩、或阿羅漢、或諸獨覺；或於如來作殺害意、惡心出血；(如來性爾不可殺故。)如是一切由其事故、名重殺生。與如上說因緣相違而殺生者、名輕殺生。復次當說不與取等、由其事故輕重差別。餘隨所應、如殺應知。復次若多劫盜、名重不與取。如是若劫盜妙好、

劫盜委信、劫盜孤貧、劫盜佛法出家之衆、若入聚落而行劫盜、劫盜有學、或阿羅漢、或諸獨覺、或復僧祇、或佛靈廟所有財物；如是一切、由其事故、名重不與取。復次行不應行中、若母母親委信他妻、或住禁戒、或苾芻尼、或勤策女、或復正學、如是一切、由其事故、名重欲邪行。非支行中、若於面門、由其事故、名重欲邪行。非時行中、若受齋戒、若胎圓滿、若有重病、由其事故、名重欲邪行。非處行中、若佛靈廟、若僧伽藍、由其事故、名重欲邪行。復次若為誑惑多取他財、若妙若勝、而說妄語；由事重故、名重妄語。若於委信、若父若母、廣說如前乃至佛所、而說妄語；由事重故、名重妄語。或有妄語令他殺生、損失財物及與妻妾、此若成辦極重殺生重不與取重欲邪行；此由事重、名重妄語。或有妄語能破壞僧；於諸妄語、此最尤重。復次若於長時積習親愛而行破壞；此由事重、名重離間語。或破壞他、令離善友父母男女，破和合僧。若離間語、能引殺生或不與取或欲邪行；如前所說道理應知。

如是一切由事重故、名重離間語。復次若於父母及餘師長、發麤惡言；由事重故、名重麤惡語。或以不實不真妄語現前毀罵訶責於他；由事重故、名重麤惡語。復次凡諸綺語隨妄語等、此語輕重、如彼應知。若依鬪訟諍競等事而發綺語；亦名為重。若以染汙心、於能引無義外道典籍、承誦讚詠廣為他說；由事重故、名重綺語。若於父母眷屬師長調弄輕笑，現作語言、不近道理；亦由事重，名重綺語。復次若於僧祇佛靈廟等所有財寶、起貪欲心；由事重故、名重貪欲。若於己德起增上慢自謂智者、乃於國王大臣豪貴所尊師長及諸聰叡同梵行等、起增上欲、貪求利養；名重貪欲。復次若於父母眷屬師長起損害心；由事重故、名重瞋恚。又於無過貧窮孤苦可傷愍者、起損害心；由事重故、名重瞋恚。又於誠心來歸投者及有恩所起損害心；由事重故、名重瞋恚。復次若於一切餘邪見中諸有能謗一切邪見、此謗一切事門轉故；名重邪見。又若有見、謂無世間真阿羅漢、正至、正行、乃至

廣說；如是邪見、由事重故、名重邪見。除如上說所有諸事、隨其所應、與彼相違、皆名為輕。

復次殺生所引不善諸業、或有是作、而非增長；或有增長、而非是作；或有亦作、亦復增長；或有非作、亦非增長。初句謂無識別童稚所作、或夢所作、或不思而作、或自無欲他逼令作。或有暫作、續即還起猛利悔心及厭患心、懇責遠離，正受律儀令彼微薄；未與果報便起世間離欲之道損彼種子，次起出世永斷之道、害彼種子令無有餘。增長而非作者：謂如有一為害生故、於長夜中數隨尋伺，由此因緣、彼遂增長殺生所引惡不善法；然不能作殺生之業。亦作亦增長者：謂除先所說作非增長增長非作，所餘一切殺生業相。非作非增長者：謂除上爾所相。如是所餘不與取等乃至綺語、隨其所應、如殺應知。於貪欲瞋恚邪見中、無有第二增長而非作句；於初句中、無有不思而作、及他逼令作，餘如前說。

復次若於殺生、親近數習多所作故、生那落迦；是名殺生異熟果。若從彼没、來生此間人同分中、壽量短促；是名殺生等流果。於外所得器世界中飲食果藥、皆少光澤，勢力異熟、及與威德并皆微劣、消變不平生長疾病；由此因緣，無量有情未盡壽量、非時中夭。是名殺生增上果。所餘業道異熟等流二果差別、如經應知。增上果、今當說。若器世間衆果尠少、果不滋長、果多朽壞、果不真實、多無雨澤、諸果乾枯、或全無果；如是一切名不與取增上果。若器世間多諸便穢泥糞不浄，臭處迫迮、多生不浄臭惡之物，凡諸所有皆不可樂；如是一切、名欲邪行增上果。若器世間農作行船世俗事業、不甚滋息，殊少便宜，多不諧偶，饒諸怖畏恐懼因緣；如是一切、是妄語增上果。若器世間其地處所、丘坑間隔，險阻難行，饒諸怖畏恐懼因緣；如是一切、是離間語增上果。若器世間其地處所、多諸株杌荊棘毒刺瓦石沙礫，枯槁無潤，無有池沼，河泉乾竭，土田鹹滷，丘陵坑險，饒諸怖畏恐懼因緣；如

是一切、是麤惡語增上果。若器世間所有果樹、果無的當，非時結實，時不結實，生而似熟，根不堅牢，勢不久停，園林池沼、多不可樂，饒諸怖畏恐懼因緣；如是一切、是綺語增上果。若器世間一切盛事、年時日夜月半月等漸漸衰微，所有氣味唯減不增；如是一切是貪欲增上果。若器世間多諸疫癘、灾横、擾惱、怨敵、驚怖、師子、虎狼、雜惡禽獸、蟒蛇、蝮蝎、蚰蜒、百足、魍魎、藥叉、諸惡賊等；如是一切、是瞋恚增上果。若器世間所有第一勝妙華果、悉皆隱没、諸不浄物、乍似清浄，諸苦惱物、乍似安樂，非安居所、非救護所、非歸依所；如是一切、是邪見增上果。

復次如世尊言：殺有三種。謂貪瞋癡之所生起。乃至邪見、亦復如是。此差別義、云何應知？若為血肉等、殺害衆生；或作是心、殺害彼已，當奪財物；或受他雇、或為報恩、或友所攝、或希為友、或為衣食奉主教命、而行殺害；或有謂彼能為衰損、或有謂彼能障財利、而行殺害。如利衰，毀譽、稱譏、苦樂、隨其所應，當知亦爾。如是一切、

名貪所生殺生業道。復次若謂彼於己樂為無義、而行殺害；或念彼於己曾為無義、或恐彼於己當為無義、或見彼於己正為無義而行殺害；廣說乃至於九惱事、皆如是知。如是一切、名瞋所生殺生業道。復次若計為法而行殺害、謂己是餘衆生善友、彼因我殺、身壞命終當生天上；如是殺害、從癡所生。或作是心、為尊長故、法應殺害；或作是心、諸有誹毀天梵世主、罵婆羅門、法應殺害；如是心殺、從癡所生。或計殺生作及增長無異熟果、為他開演勸行殺業，彼由勸故、遂行殺事；時彼勸者所得殺罪、從癡所生。此後所說從癡所生殺業道理、諸餘業道乃至邪見當知亦爾。或有妄計、以其父母親愛眷屬擲置火中斷食投巖棄於曠野、是真正法；如是一切、名癡所生殺生業道。復次若於他財食饕餮而取；是不與取貪欲所生。或受他雇而行劫盜；或恩所攝、或祈後恩、或為衣食奉主教命、或為稱譽、或為安樂、而行劫盜；如是一切不與取業、皆貪所生。復次若作是思、彼於我所樂行無義、

廣説乃至九惱害事增上力故而行劫盜，不必貪著彼所有財，不必希求諸餘財物；是不與取、瞋恚所生。或憎他故、焚燒聚落舍宅財物珍玩資具；當知彼觸瞋恚所生盜相似罪，或更增彊。或憎彼故，令他劫奪、破散彼財；他受教命依行事時、彼能教者不與取罪、從瞋恚生。復次若作是心，為尊長故而行劫盜、是為正法；名癡所生不與取罪。或作是心，若有誹毀天梵世主罵婆羅門、法應奪彼所有財物；此不與取、亦從癡生。或作是心、若為祠祀、為祠祀支、為祠祀具、法應劫盜；是不與取、亦從癡生。復次若有見聞不應行事、便不如理分別取相、遂貪欲纏之所纏縛、而行非法；名貪所生欲邪行罪。或受他雇竊行媒嫁、由此方便行所不行；彼便獲得貪欲所生欲邪行罪。或欲攝受朋友知識、或為衣食承主教命、或為存活希求財穀金銀珍寶、而行邪行；如是一切、名貪所生欲邪行罪。復次若作是思、彼於我所樂行無義，廣説乃至九惱害事以為依止，而行邪行，非彼先有欲纏所纏；然於相

違非所行事，為報怨故勉勵而行，名瞋所生欲邪行罪。或憎彼故、以彼妻妾令他毀辱；彼若受教行欲邪行；便觸瞋恚所生相似欲邪行罪，或更尤重。如是一切欲邪行罪、名瞋所生。復次若作是心、母及父親或他婦女命為邪事若不行者、便獲大罪，若行此者、便獲大福；非法謂法而行邪行、名癡所生欲邪行罪。復次若為利養而說妄語；或怖畏他損己財物、或為稱譽、或為安樂而說妄語；如是一切、名貪所生妄語業道。若有依止九惱害事、而說妄語；名瞋所生妄語業道。若作是心、為諸尊長、或復為牛、或為祠具、法應妄語；如是妄語、從癡所生。若作是心、諸有沙門若婆羅門、違背諸天，違梵世主，違婆羅門，於彼妄語、稱順正法；如是妄語、名癡所生妄語業道。若作是計：於法法想，於毗奈耶毗奈耶想，以覆藏想妄語破僧、無有非法。如是妄語、亦從癡生。如妄語業道、離間麤惡二語業道、隨其所應、當知亦爾。

復次若為戲樂而行綺語、或為顯己是聰叡者而行綺語、或為財利稱譽安樂而

行綺語、名貪所生綺語業道。若有依止九惱害事而説綺語、名瞋所生綺語業道。若有於中為求真實、為求堅固、為求出離、為求於法而行綺語；名癡所生綺語業道。復次若有於他非怨有情財物資具、先取其相、希望追求增上力故，起如是心、凡彼所有、願當屬我；又從貪愛而生貪愛；名貪所生貪欲業道。若於他財不計為好、但九惱事增上力故起如是心、凡彼所有、皆當屬我；又從瞋恚而生貪愛；名瞋所生貪欲業道。若作是計：諸有欲求魯達羅天毗瑟笯天釋梵世主衆妙世界、注心多住獲大福佑。作如是意注心多住、名癡所生貪欲業道。若為財利稱譽安樂、於他有情起損害心，非於彼所生怨憎想、謂彼長夜是我等怨；又從貪愛而生瞋恚；名貪所生瞋恚業道。復次若九惱事增上力故，從怨對想起損害心；名瞋所生瞋恚業道。若住此法及外道法所有沙門若婆羅門、憎惡他見，於他見所、及懷彼見沙門婆羅門所、起損害心，名癡所生瞋恚業道。復次若作是心，諸有此見撥無

施與、乃至廣說彼於王等獲大供養及衣服等；即以此義增上力故，起如是見、名貪所生邪見業道。若作是心、有施有受、乃至廣說如是見者、違害於我，我今不應與怨同見；彼由憎恚起如是見、無施無受、乃至廣說、名瞋所生邪見業道。若不如理、於法思惟籌量觀察；由此方便所引尋伺發起邪見名癡所生邪見業道。

復次殺生業道、三為方便，由瞋究竟。如殺業道，麤語瞋恚業道、亦爾。不與取業道、三為方便，由貪究竟。如不與取，邪行貪欲業道、亦爾。除其邪見，所餘業道、三為方便，由三究竟。邪見業道、三為方便，由癡究竟。復次殺生邪行妄語離間麤語瞋恚、此六業道、有情處起；不與而取貪欲業道、資財處起；綺語業道、名身處起；邪見業道、諸行處起。復次由三因緣、不善業道成極圓滿惡不善性。何等為三？一、自性過故；二、因緣過故；三、塗染過故。此中殺生所引思、乃至邪見所引彼相應思、如是一切染汙性故，不善性故，由自性過，說名為惡。若以猛利貪欲瞋恚愚癡纏所發起；

即此亦名由因緣過、成重惡性，成上不善，能引增上不可愛果。若到究竟；即此亦名由塗染過、成極重惡，成上不善，能引增上不可愛果。何以故？若有用染汙心、能引發他不可愛樂欣悅之苦；彼隨苦心威勢力故，能引發苦補特伽羅思、便觸得廣大之罪。是故名為塗染過失。彼雖不發如是相心諸能引發我之苦者、當觸大罪；然彼法爾觸於大罪。譬如磁石、雖不作意、諸所有鐵來附於我；然彼法爾所有近鐵、不由功用來附磁石。此中道理、當知亦爾。日珠等喻、亦如是知。又於思上無別有法彼威力生來相依附、說名塗染；當知唯是此思轉變由彼威力之所發起。如四大種業威勢力所生種種堅性溼性煖性動性、非大種外別有如是種種諸性；然即大種業威勢緣、如是轉變。如業威勢緣力轉變，神足加行緣力轉變、當知亦爾。又如魔王、惑媚無量娑梨藥迦諸婆羅門長者等心、令於世尊變異暴惡、非於彼心更增別法說名惑媚；唯除魔王加行威勢生彼諸心、令其轉變成極暴惡。

此中道理、當知亦爾。復次如先所說作及增長業、若先所說由五因緣成極重業;名定受業。與此相違、名不定受業。復有四業。一、異熟定,二、時分定,三、二俱定,四、二俱不定。諸阿羅漢所有不善決定受業、或於前生所作、或於此生先異生位所作、由少輕苦之所逼惱、便名果報已熟。若已轉依;果報種子皆永斷故,一切不受。所以者何?由佛世尊、依未解脱相續、建立定受業故。問:若於一時、亦牽亦搦盜取衆生、即斷其命;當言一業?為二業耶?答:當言二業。以速轉故,於此二業、由增上慢謂之為一。若謂我當牽彼、是第一思;即於盜時、復謂我當搦殺、是第二思。若時牽彼、爾時不搦;若時搦彼、爾時不牽;速疾轉故,生增上慢、謂是一時。是故此中當言二業。復次略由三因緣故、成現法受業。何等為三?一、田廣大故;二、思廣大故;三、相續清净故。由五種相、田成廣大。一、從於一切有情第一利益安樂增上意樂住起。謂慈等至。二、從於一切有情第一將護他心住起。謂無諍等持。三、從第一寂静涅槃

樂相似聖住起。謂滅盡等至。四、已得一切不善不作律儀。謂預流果。五、極清淨相續究竟。謂阿羅漢、及佛為首、大苾芻僧。如是名為田廣大性。若於是處、以深厚殷重清淨信心，捨清淨財；是名思廣大性。若前生中於他所施衣服等物、由身語意不為障礙，亦不思量與染汙心；以無有障障彼相續、當知是名相續清淨。若有於此三種因緣、一切具足；當知彼業定現法受、亦於生受、亦於後受。若有與此相違三種因緣起不善業，當知亦成定現法受。或有所生一剎那業、唯現法受；或有所生一剎那業、亦現法受，亦於生受；或有所生一剎那業、三時皆受。譬如一縷、其量微小、能持一華；一繫華已、勢力便盡、不復能繫；復有一縷、能持二華；再繫華已、勢力便盡；復有一縷、能持多華，多繫華已、其力方盡。又如流水、其性微小，流經一步勢力便盡；有第二水，其性稍大，流經兩步、勢力方盡；有第三水、其性廣大；流經多步、勢力乃盡。又如酢滴、其性淡薄，唯能酢彼一滴之水不能酢多；有第二滴、其性

稍嚴，酢二滴水、不能酢多；有餘酢滴、其性更嚴，乃至能酢衆多滴水。此中諸業差別道理、當知亦爾。復次十種不善業道、唯欲界繫；亦唯能感欲界異熟、多於惡趣，少於善趣。又惡趣業、預流果時皆已斷盡。若諸異生世間離欲或復生上、一切皆伏而未永斷。若不還果身猶住此或復上生、及阿羅漢、諸不善業皆畢竟斷。若已證入清浄增上意樂地菩薩、一切不善業皆畢竟斷。此但由不忘念力所制持故。非由煩惱得離繫故。復次思是業、非業道；殺生乃至綺語、亦業亦業道；貪恚邪見業道、非業。此諸業道、餘決擇文更不復現。後嗢柁南曰：

自性相略、廣、　方便、與輕重、　增減、及瑜伽、　引果生、決擇。

如是已説業道決擇。生雜染決擇，我今當説。如先所説生雜染義、當知此生略有十一。一、一向樂生。謂一分諸天。二、一向苦生。謂諸那落迦。三、苦樂雜生。謂一分諸天、人、鬼、傍生。四、不苦不樂生。謂一分諸天。五、一向不清浄生。謂欲界異生。六、一向

清浄生。謂已證得自在菩薩。七、清浄不清浄生。謂色無色界異生。八、不清浄清浄處生。謂在欲界般涅槃法有暇處生。九、清浄不清浄處生。謂生色無色界異生。十、不清浄不清浄處生。謂生欲界異生不般涅槃法，設般涅槃法、無暇處生。十一、清浄清浄處生。謂生色無色界、非異生諸有學者。

復次經言：汝等長夜增羯吒斯、恒受血滴。何等名為羯吒斯耶？所謂貪愛。貪愛之言、與羯吒斯名差別也。此言顯示攝受集諦。恒受血滴、攝受苦諦。復次婆羅門喻經中、世尊依生雜染説如是言：有五非狂、如狂所作。何等為五？一、解支節者。謂更有餘活命方便，而樂分析所有支節、以自活命。是名第一非狂如狂所作。二、慳貪者。謂慳貪所蔽、慳貪因緣所獲財寶、不食不施；唯除命終、欻然虛棄大寶庫藏。是名第二非狂如狂所作。三、樂生天者。謂更有餘身語意攝種種妙行生天方便，而樂妄執投火溺水顛墜高崖自害身命、作生天因。是名第三非狂如狂所作。四、樂

解脫者。謂更有餘八支聖道解脫方便，而樂妄執自逼自惱種種苦行作解脫因。是名第四非狂如狂所作。五、傷悼死者。謂依傷悼亡者因緣，種種哀歎、搒攫其身、坌灰拔髮、斷食自毀、欲令亡者還復如故。是名第五非狂如狂所作。復說頌曰：世間無決定；顛倒謂為我父母、及妻孥、兄弟、親友等。曾母轉為妻、妻復為兒婦、兒婦轉為婢，或作怨家妻。曾父轉為子、子復為怨敵，怨敵復為奴，或為僕隷等。曾王轉為臣，臣復為貧匱，或閭邑下賤、為世所輕鄙。曾作婆羅門、展轉為三姓，或復旃荼羅、及補羯娑等。於無量百千那庾多往返、為父復為子，及怨家等身。如幻士衆中、示種種形類，異生處流轉、現多身亦爾。煩惱業緣因、令種種諸行、數數而積集；如幻化所起。雖遭是衆幻；然無智所覆、常於諸行中、樂著曾無厭。既自幻惑已，坌灰泣傷歎；於不應憂悲、橫生諸悲惱。離假名親屬、種種自憂悲；棄捐正法行，舉手而號泣。癡憍慢所亂、數行諸放逸。如是等種類、廣說徧應知。復次鬪諍劫中、有四過

失。謂壽量衰退、安樂衰退、功德衰退、一切世間盛事衰退。復次鬪諍劫中、諸有情類、略於八處互不相數。一、不數正法；二、不數名聞；三、不數宗族；四、不數可愍；五、不數善友；六、不數有德；七、不數有恩；八、不數親友。

問：先説生雜染中無明緣行乃至生緣老死、此無明等十二支差別義，云何應知？答：略由五相。一、由相故；二、由自性故；三、由業故；四、由法故；五、由因果故。問：何等為無明相？答：貪瞋慢相、是無明相；計我我所相、無慚無愧相、多放逸相、性羸鈍相、饒睡眠相、心愁慼相、種種惡業現行等相、是無明相。問：何等是無明自性？答：自性總相、如前已説。自性差別、今當顯示。謂或有隨眠無明、或有覺悟無明、或有煩惱共行無明、或有不共獨行無明、或有蔽覆心性無明、或有發業無明、或有不染汙無明、或有離羞恥無明、或有堅固無明。謂無般涅槃法者所有無明。問：何等為無明業？答：於不現見義而生迷惑、是無明業。如是於現見義劣義中義勝義利益義不

利益義真義邪義因義果義而生迷惑、是無明業。又有十種愚癡有情、偏攝愚癡諸有情類。一、闕減愚癡，二、狂亂愚癡，三、散亂愚癡，四、自性愚癡，五、執著愚癡，六、迷亂愚癡，七、堅固愚癡，八、增上愚癡，九、無所了別愚癡，十、現見愚癡。闕減愚癡者：謂如有一、或闕於眼、或闕於耳、於眼所識色、耳所識聲、一切境界皆不領解；是故愚癡。狂亂愚癡者：謂如有一、或遭逼迫、或遭大苦、或遭重病、或痛所切、或復顛癇、令心狂亂，由此不了善作惡作；是故愚癡。散亂愚癡者：謂如有一、心散異境、不能了餘善作惡作；是故愚癡。自性愚癡者：謂如有一、於生死中無始以來、自性不了苦集滅道、衆生無我法無我等；是故愚癡。執著愚癡者：謂如有一、墮外道中、彼於身見、身見為本諸見趣中、不能解了；是故愚癡。迷亂愚癡者：謂如有一、或名想亂，或形量亂，或色相亂，或業用亂，於亂處法、不能解了；是故愚癡。堅固愚癡者：謂如有一、畢竟無有般涅槃法所有愚癡、自性堅固，乃至諸佛亦不能拔。增上愚癡者：謂

如有一常恒無間習諸邪行，又邪行因所生衆苦之所逼切、雖知雖見、而故奔趣樂著嬉戲。或復貪等行者、亦是增上愚癡。無所解了愚癡者：謂如有一不聞不思不修習故，於法於義不能解了；是故愚癡。現見愚癡者：謂如有一、現見諸行皆悉無常、而起常想；現見皆苦、而起樂想；現見不浄、而起浄想；現見無我而起我想；現見病法老法死法、起安隱想；無逼惱想。又此無明，於五處所能為障礙。一、能障礙真實智喜；二、能障礙煩惱滅得；三、能障礙聖道成滿；四、能障礙往於善趣；五、能障礙世間現法諸吉祥事。問：何等名無明法？答：或有由無明故墮無明趣、説名愚癡；非癡所嬈、不為癡垢、非癡所媚。謂住隨眠無明。或有愚癡、為癡所嬈、不為癡垢、非癡所媚。謂由纏所攝無明。或有愚癡、為癡所嬈、為癡所垢、非癡所媚。謂由發業無明、發惡業已，於此惡行而生羞恥。或有愚癡、為癡所嬈、為癡所垢、為癡所媚。謂因無明發起種種惡不善業，於此惡行、無有羞恥。此中由前三種説名愚癡、墮無明

趣，不名癡人；由後一種、説名癡人。或有闇法無明；謂在欲界。或有昧法無明；謂在色界。或有翳法無明，謂在無色界。問：何等名無明因果？答：因、如本地分已説；果、謂一切後有支。又於真如及諸諦義不能解了、或復猶豫，或即於此生邪決定。謂於諦理或增或減顛倒執著無常等故。或由增上慢故；或由自輕懱故。餘有支決擇文、更不復現。

復次如世尊言：眼為因、色為緣、眼識得生，乃至身為因、觸為緣、身識得生。又説觸為受緣。又説能生作意為因、生所生識。此中非眼等是眼識等生因、亦非觸是受生因、非能生作意是所生識生因、由彼諸法各自種子為生因故。何故此中説眼等為眼識等因？當知此依俱有依攝引發因説；非生起因。所以者何？由俱有眼等根為依止故，眼等諸識彼彼境轉；非無依止。如是由俱有觸為依止故、有諸受轉；由俱有能生作意為依止故、所生識轉；非無依止。是故世尊於此諸處、依俱有依

所攝引發因說；非生起因。或依助伴因說。何以故？非已滅眼能為已生眼識所依。耳等亦爾。非已滅觸、能為已生受所依止；亦非已滅能生作意、能為已生所生識依。

復次緣起次第略有四種。一、牽引次第，二、生起次第，三、受用境界次第，四、受用苦次第。無明緣行、行緣識、是牽引次第；識緣名色、名色緣六處、是生起次第；六處緣觸、觸緣受、是生起已受用境界次第；受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死、是受用苦次第。於此處所、餘決擇文更不復現。

瑜伽師地論卷第六十

瑜伽師地論卷第六十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之四

復次如佛世尊、為出愛王所說經言：彼王一時、往詣佛所頂禮佛足，白言：世尊！有一沙門若婆羅門、來至我所、以不真實過失現前呵諫於我；我於爾時、其心不生悔惱憂慼。何以故？觀此過失、於我自身都不見故。又有沙門若婆羅門、來至我所、以不真實功德現前讚勸於我；我於爾時、心亦不生歡喜踊躍。何以故？觀此功德、於我自身都不見故。彼諸沙門及婆羅門既退還已；我便獨處空閑靜室、生如是心籌量尋伺：我當云何了知諸王真實過失真實功德。若我知者；當捨其失，當修

其德。誰有沙門或婆羅門、能了諸王真實過失真實功德、亦能為我廣開示者。既尋伺已，便作是念：唯我世尊一切知者一切見者、定當了知諸王所有真實過失真實功德；我今當往佛世尊所、請問斯義。故我今者來至佛所、請決是義；唯願如來為我開示。世尊！云何諸王真實過失？云何諸王真實功德？作是請已。爾時世尊告出愛王曰：大王！大王今者應當了知王之過失、王之功德、王衰損門、王方便門、王可愛法、及能引發王可愛法。云何名為王之過失？大王當知王過失者、略有十種。王若成就如是過失；雖有大府庫、有大輔佐、有大軍衆、然不可歸仰。何等為十？一、種姓不高；二、不得自在；三、立性暴惡；四、猛利憤發；五、恩惠奢薄；六、受邪佞言；七、所作不思、不順儀則；八、不顧善法；九、不知差別、忘所作恩；十、一向縱任、專行放逸。云何名王種姓不高？謂有國王、隨一下類王家而生；非宿尊貴。或雖於此王家而生；賤女之子、不相似子。或是大臣輔相國師羣官等子。如是名王種姓不高。云何

名王不得自在？謂有國王、為諸大臣輔相國師羣官所制，不隨所欲作所應作、錫賚羣臣；於妙五欲、亦不如意歡娛遊戲。如是名王不得自在。云何名王立性暴惡？謂有國王、諸羣臣類或餘人等、隨於一處現行少小不如意事、即便對面擯黜、發麤惡言、咆勃忿恚、顰蹙而住、時生憤發；設不對面背彼向餘而作於前擯辱等事；設不對面亦不背彼向餘而作於前黜罵等事、然唯內意憤恚鬱怏、懷惱害心、懷怨恨心、然不長時持憤恚心相續不捨；復有內意憤恚鬱怏、懷惱害心，懷怨恨心，亦於長時持憤恚心相續不捨。由如是相對面暴惡、背面暴惡、懊恚暴惡、暫時暴惡、長久暴惡、如是名王立性暴惡。大王當知長久暴惡、名獲大罪；非是餘者。云何名王猛利憤發？謂有國王、諸羣臣等有小愆過，有少違越，便削封祿、奪去妻妾、或以重罰而刑罰之。如是名王猛利憤發。云何名王恩惠奢薄？謂有國王、諸羣臣等供奉侍衛、雖極清淨善稱其心、而以微劣輭言慰諭；頒賜爵祿酬賞勛庸、不能圓

滿、不順常式，或損耗已、或稽留已、或推注已、或怨恨已、然後方與。如是名王恩惠奢薄。云何名王受邪佞言？謂有國王、諸羣臣等實非聰叡，有聰叡慢、貪濁偏黨、不閑憲式，情懷謀叛、不修善政；聽受信用如是輩人所進諫議，由此因緣，王務財寶、名稱善政、并皆衰損。如是名王受邪佞言。云何名王所作不思不順儀則？謂有國王、不能究察不審究察、不能思擇不審思擇、諸羣臣輩；於彼彼務機密事中、不堪委任而委任之，堪委任者而不委任；堪驅役者而不驅役，不堪役者乃驅役之；應賞賚者而刑罰之，應刑罰者而賞賚之。又於羣臣不善安處先王儀則；由此羣臣處大朝會、餘論未終發言間絕，不敬不憚而興諫諍，不如旨教而善奉行，不正安住王之教命。如是名王所作不思不順儀則。云何名王不顧善法？謂有國王、不信他世，亦不曉悟；由於他世不信不悟、便於當來善不善業愛非愛果、不能信解，不信解故、無有羞恥、隨情造作身語意業三種惡行，不能時時布施、修福、受齋、學戒。

如是名王不顧善法。云何名王不知差別忘所作恩？謂有國王、於諸大臣輔相國師及羣官等、其心顛倒、不善了知忠信技藝智慧差別。以不知故，非忠信所、生忠信想，於忠信所、非忠信想；無技藝所、生技藝想，有技藝所、無技藝想；於惡慧所、生善慧想，於善慧所、生惡慧想。彼由如是心顛倒故，於非忠信無有技藝惡慧臣所、敬重愛養；忠信技藝善慧臣所、反生輕賤。又諸臣等年耆衰邁、曾於長夜供奉侍衛、知其無勢無力無勇，遂不敬愛、不賜爵祿、不酬其賞。設被陵懱、捨而不問。如是名王不知差別忘所作恩。云何名王一向縱任專行放逸？謂有國王、於妙五欲、一向沈没耽著嬉戲愛樂受行；不能時時勖勵方便作所應作、勞賚羣臣。如是名王一向縱任專行放逸。若有國王成就如是十種過失；雖有大府庫、有大輔佐、有大軍衆、而不可歸仰。大王當知此十過失、初一是王種姓過失；餘九是王自性過失。云何名為王之功德？大王當知王功德者、略有十種。王若成就如是功德；雖無大

府庫、無大輔佐、無大軍衆而可歸仰。何等為十？一、種姓尊高；二、得大自在；三、性不暴惡；四、憤發輕微；五、恩惠猛利；六、受正直言；七、所作諦思、善順儀則；八、顧戀善法；九、善知差別、知所作恩；十、不自縱任、不行放逸。云何名王種姓尊高？謂有國王處在相似王家而生；宿世尊貴、是相似子。如是名王種姓尊高。云何名王得大自在？謂有國王自隨所欲作所應作、勞賚羣臣；於妙五欲、歡娛遊戲；於諸大臣輔相國師羣官等所、凡出教命宣布無礙。如是名王得大自在。云何名王性不暴惡？謂有國王、諸羣臣等隨於何處雖行增上不如意事、性能容忍；不現擯黜、不發麁言、亦不咆勃、廣説乃至不生憤發；亦不背面而作前事；亦不内意秘匿忿纏；亦不長夜蓄怨憤心相續不捨。不現暴惡、不背暴惡、不匿暴惡、不久暴惡、如是名王性不暴惡。云何名王憤發輕微？謂有國王、諸羣臣等雖有大愆有大違越；而不一切削其封禄、奪其妻妾、不以重罰而刑罰之，隨過輕重、而行黜罰。如是名王憤發輕微。云

何名王恩惠猛利？謂有國王、諸羣臣等正直現前供奉侍衛、其心清淨、其心調順，於時時中以正圓滿輭言慰諭；具足頒錫爵禄勛庸、而不令彼損耗稽留劬勞怨恨；易可供奉不難承事。如是名王恩惠猛利。云何名王受正直言？謂有國王、諸羣臣等實有聰叡、無聰叡慢，無濁無偏善閑憲式，情無違叛樂修善法；聽受信用如是輩人所進言議、由此因緣，國務、財寶、名稱、善法、皆悉增盛。如是名王受正直言。云何名王所作諦思善順儀則？謂有國王、性能究察能審究察、性能思擇能審思擇、諸羣臣等，於彼彼務機密事中、不堪委任而不委任，堪委任者而委任之；不堪役者而不驅役，堪驅役者乃驅役之；應賞賚者而正賞賚，應刑罰者而正刑罰；凡有所為、審思審擇然後方作、而不卒暴。又於羣臣、能善安處先王儀則；由此羣臣雖處宴會、終不發言間絶餘論，要待言終、恭敬畏憚而興諫諍，如其旨教而善奉行，能正安住王之教命。如是名王所作諦思善順儀則。云何名王顧戀善法？謂有

國王、信知他世、由信知故，便於當來浄不浄業愛非愛果、能善信解，由信解故、具足慚恥，而不縱情作身語意三種惡行；時時思擇布施修福受齋學戒。如是名王顧戀善法。云何名王善知差別知所作恩？謂有國王、於諸大臣輔相國師及羣官等、心無顛倒、能善了知忠信技藝智慧差別。若諸羣臣忠信技藝及與智慧若有若無、并如實知；於其無者、輕而遠之，於其有者、敬而愛之，而正攝受。又諸臣等年耆衰邁、曾於長夜供奉侍衛、雖知無勢無力無勇；然念昔恩、轉懷敬愛而不輕賤，爵禄勛庸、分賞無替。如是名王善知差別知所作恩。云何名王不自縱任不行放逸？謂有國王、於妙五欲、而不沈没耽著嬉戲愛樂受行；能於時時勗勵方便作所應作勞賚羣臣。如是名王不自縱任不行放逸。若王成就、如是功德；雖無大府庫、無大輔佐、無大軍衆、而可歸仰。大王當知如是十種王之功德、初一、名為種姓功德，餘九名為自性功德。云何名為王衰損門？大王當知王衰損門、略有五種。一、不

善觀察而攝羣臣；二、雖善觀察而攝羣臣、無恩妙行、縱有非時；三、專行放逸、不思機務；四、專行放逸、不守府庫；五、專行放逸、不修法行。如是五種，皆悉名為王衰損門。云何名王不善觀察而攝羣臣？謂有國王、於羣臣等、不能究察不審究察、不能思擇不審思擇、忠信技藝智慧差別，攝為親侍、加以寵愛、厚賜爵祿、重賞勛庸，最機密處而相委任，數以輭言現為慰諭；然此羣臣、所付財寶多有損費，若遇怨敵惡友軍陣、彼先退敗、恐懼破散為他所勝遲留人後、奔北無戀、矯行惡策、動虧王政。如是名王不善觀察而攝羣臣。云何名王雖善觀察而攝羣臣，無恩妙行，縱有非時？謂有國王、雖於羣臣性能究察能審究察、性能思擇能審思擇、忠信技藝智慧差別，攝為親侍；而不寵愛、不如其量具賜爵祿，最機密處、亦不委任，不數輭言現相慰諭。後於一時王遇怨敵惡友軍陣、廣說乃至大怖畏事、命難現前，爾時於臣方行寵愛、廣說乃至數以輭言而相慰諭。時羣臣等共相謂曰：王於今者危迫

因緣、方於我等暫行妙行、非長久心。知此事已，雖有忠信技藝智慧、隱而不現。如是名王雖善觀察而攝羣臣，無恩妙行，縱有非時。云何名王專行放逸不思機務?謂有國王、於應和好所作所成機務等事、而不時時獨處空閑、或與智者共正思惟稱量觀察和好方便。如是於應乖絶所作所成機務等事、於應惠施所作所成機務等事、於應軍陣所作所成機務等事、於應攝受大力朋黨所作所成機務等事、皆不時時獨處空閑、或與智者共正思惟稱量觀察乖絶方便，乃至攝受彊黨方便。如是名王專行放逸不思機務。云何名王專行放逸不守府庫?謂有國王寡營事業，拙營事業，不持事業，不觀事業；不禁王門，不禁宮門，不禁府庫；或於俳優伎樂笑弄倡逸等所、或復耽樂博弈戲等、非量損費所有財寶。如是名王專行放逸不守府庫。云何名王專行放逸不修法行?謂有國王、於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脱巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門、不能數往禮敬諮詢：云

何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？作何等業、能致吉祥，遠離諸惡？設得聞已，亦不勖勵如說修行、不能時時惠施樹福受齋學戒。如是名王專行放逸不修法行。若有國王成就如是五衰損門、當知此王退失現法後法義利。謂前四門、退現法利；最後一門、退後法利。云何名為王方便門？大王當知王方便門、略有五種。何等為五？一、善觀察攝受羣臣；二、能以時行恩妙行；三、無放逸專思機務；四、無放逸、善守府庫；五、無放逸、專修法行。云何名王能善觀察攝受羣臣？謂有國王、於羣臣等、性能究察能審究察、性能思擇能審思擇、忠信技藝智慧差別，攝為親侍。如是名王能善觀察攝受羣臣。云何名王能善以時行恩妙行？謂有國王、於諸羣臣善觀察已；攝為親侍加以寵愛、隨其度量厚賜爵祿重賞勛庸，最機密處、而相委任，數以輭言現相慰喻。彼於一時王遇怨敵惡友軍陣大怖畏事命難現前、即便罄竭顯示忠信技藝智慧。如是名王能善以時行恩妙行。云何名王無有放逸專思

機務？謂有國王、於應和好所作所成機務等事、能於時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方便。如是於應乖絶所作所成機務等事、於應惠施所作所成機務等事、於應軍陣所作所成機務等事、於應攝受大力朋黨所作所成機務等事、皆能時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絶方便，乃至攝受彊黨方便。如是名王無有放逸專思機務。云何名王無有放逸善守府庫？謂有國王、廣營事業，巧營事業，善持事業，善觀事業；善禁王門，善禁宫門，善禁府庫；又於俳優伎樂笑弄倡逸等所、不以非量而費財寶，亦不耽樂博弈戲等。如是名王無有放逸善守府庫。云何名王無有放逸專修法行？謂有國王、於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脱巧便無害樂無害法所有沙門、若婆羅門而能數往禮敬諮詢：云何為善？云何不善？何等有罪？何等無罪？作何等業、能致吉祥，遠離諸惡？既得聞已、善能勖勵如説修行，亦能時時惠施樹福受齋學戒。如是名王無有放逸專

修法行。若有國王成就如是五方便門，當知此王不退現法後法義利。謂前四門不退現法所有義利；最後一門不退後法所有義利。云何名為王可愛法？大王當知略有五種諸王可愛可樂可欣可意之法。何等為五？一、世所敬愛；二、自在增上；三、能摧怨敵；四、善攝養身；五、能往善趣。如是五種、是王可愛可樂可欣可意之法。云何能引王可愛法？大王當知略有五種能引諸王可愛之法。何等為五？一、恩養世間；二、英勇具足；三、善權方便；四、正受境界；五、勤修法行。云何名王恩養世間？謂有國王、性本知足，於財寶門、為性謹慎、不邪貪著，如其所應積集財寶、不廣營求。又有國王、性無貪吝、成就無貪白淨之法；以自所有庫藏珍財隨力隨能給施一切貧窮孤露。又有國王、柔和忍辱、多以輭言曉諭國界；於時時間隨其所應分賞爵祿，終不以彼非所能業惡業重業、役任羣臣。諸有違犯可矜恕罪、即便矜恕，諸有違犯不可恕罪、以實以時如理治罰。如是名王以正化法恩養世間。由王受行

如是恩養世間法故，遂感世間之所敬愛。云何名王英勇具足？謂有國王、計策無惰、武略圓滿；未降伏者而降伏之，已降伏者而攝護之；廣營事業、如前乃至不甚耽樂博弈戲等。又善觀察應與不應與；勤於僚庶應刑罰者、正刑罰之，應攝養者、正攝養之。如是名王英勇具足。由王受行如是英勇具足法故，遂能感得自在增上。云何名王善權方便？謂有國王、於應和好所作所成機務等事、如前乃至於應攝受大力朋黨所作所成機務等事、能正了知和好方便，乃至攝受彊黨方便。如是名王善權方便。由王受行如是善權方便法故，遂能摧伏所有怨敵。云何名王正受境界？謂有國王、善能籌量府庫增減、不奢不吝平等自處；清正受用、衆雜受用、勝妙受用、隨其時候所宜受用、與諸臣佐親屬受用、在於勝處而為受用、奏諸伎樂而為受用、無有愆失而為受用。無愆失者：謂疾惱時、應食所宜，避所不宜；於康豫時、消已方食、若食未消、或食而利、皆不應食；應共食者正現在前、不應獨食

精妙上味，詭擯餘人。如是名王正受境界。由王受行如是正受境界法故，遂能善巧攝養自身。云何名王勤修法行？謂有國王、具足淨信戒聞捨慧。云何名王具足淨信？謂有國王、信解他世，信解當來淨不淨業、及愛非愛果與異熟。如是名王具足淨信。云何名王具足淨戒？謂有國王、遠離殺生及不與取婬欲邪行妄語飲酒諸放逸處。如是名王具足淨戒。云何名王具足淨聞？謂有國王、於現法義於後法義及於現法後法等義衆妙法門、善聽善受習誦通利、專意研究善見善達。如是名王具足淨聞。云何名王具足淨捨？謂有國王、雖在慳垢所纏衆中心恒清淨遠離慳垢；而處居家、常行棄捨，舒手樂施，好興祠福，惠捨圓滿，於布施時、常樂平等。如是名王具足淨捨。云何名王具足淨慧？謂有國王、如實了知善不善法有罪無罪修與不修勝劣黑白，於廣分別諸緣生法、亦如實知；縱令失念、生惡貪欲瞋恚忿恨覆惱慳嫉幻誑諂曲無慚無愧惡欲惡見，而心覺悟、并不堅住。如是名王具

足淨慧。如是名王勤修法行。由王受行此法行故，能往善趣。如是五種、能引發王可愛之法、能引諸王現法後法所有利益。謂初四種、能引發王現法利益；最後一種、能引發王後法利益。復次大王當知我已略説王之過失、王之功德王衰損門、王方便門、王可愛法、及能引發王可愛法；是故大王應當修學。王之過失、宜當遠離；王之功德、宜當修習；王衰損門、宜當遠離；王方便門、宜當修學；王可愛法、宜當希慕；能引發王可愛之法、宜當受行。大王若能如是修學、當獲一切利益安樂。

復次如説生苦、乃至略説五取蘊苦。云何生苦？當知此苦由五種相。謂衆苦所隨故；麤重所隨故；衆苦所依故；煩惱所依故；不隨所欲離別法故。云何衆苦所隨故苦？謂生那落迦及一向苦餓鬼趣中、若於胎生卵生生時、種種憂苦之所隨逐，故名衆苦所隨故苦。云何麤重所隨故苦？謂三界諸行、為煩惱品麤重所隨、性不調柔，不自在轉；由此隨逐三界有情諸行生起，故名麤重所隨故苦。云何衆苦所依

故苦？謂衰老等衆苦差別之所依故。云何煩惱所依故苦？謂受生已，於愛境愛，於瞋境瞋，於癡境癡，由是因緣，住不寂靜惛蕩身心不安隱苦；故名煩惱所依故苦。云何不隨所欲離別法故苦？謂諸有情生者皆死、生必殞殁；所有壽命、死為邊際，死為終極。如是等事、非其所愛，由此因緣、唯受衆苦。是以不隨所欲離別法故、説生為苦。云何老苦？當知亦由五相。謂於五處衰退故苦。一、盛色衰退故；二、氣力衰退故；三、諸根衰退故；四、受用境界衰退故；五、壽量衰退故。云何病苦？當知病苦亦由五相。一、身性變壞故；二、憂苦增長多住故；三、於可意境不喜受用故；四、於不可意境非其所欲彊受用故；五、能令命根速離壞故。云何死苦？當知此苦亦由五相。一、離別所愛盛財寶故；二、離別所愛盛朋友故；三、離別所愛盛眷屬故；四、離別所愛盛自身故；五、於命終時備受種種極重憂苦故。云何怨憎會苦？當知此苦亦由五相。一、與彼會生憂苦故；二、治罰畏所依止故；三、惡名畏所依止故；四、苦逼迫命

終怖畏所依止故；五、越正法惡趣怖畏所依止故。云何愛別離苦？當知此苦亦由五相。謂不與彼會、生愁惱故；由此因緣、生怨歎故；由此因緣、身擾惱故；念彼衆德思戀因緣、意熱惱故；應受用等、有所闕故。如愛別離苦，求不得苦，當知亦爾。云何五取蘊苦？當知此苦、亦由五相。謂生苦器故；依生苦器故；苦苦器故；壞苦器故；行苦性故。

復次如佛世尊説三苦性、此中云何為行苦性？謂後有業煩惱所生諸行、於彼彼自體中、能隨順生一切煩惱及與衆苦所有安立一切偏行麤重所攝、亦名麤重、是行苦性。依此行苦、佛世尊説：略五取蘊、皆名為苦。又此行苦、偏行一切若樂受中、若苦受中、若不苦不樂受中。然於不苦不樂受中、此麤重性分明顯現；是故但説不苦不樂受、由行苦故苦。於樂受苦受中、愛恚二法擾亂心故；此麤重苦、非易可了。譬如熱癰若以冷觸封之、即生樂想；熱灰墮上、便生苦想；若二俱離，於此熱

癰、爾時唯有癰自性苦、分明顯現。如是於業煩惱所生諸行所有安立麤重所攝、猶如熱癰；行苦性中所有樂受、如冷觸封；所有苦受、如熱灰墮；所有不苦不樂受、如離二觸癰自性苦。又樂受中多生染著、是故說彼貪所隨增；於苦受中多生憎恚、是故說彼瞋所隨增；於非苦樂之所顯現麤重所攝所有安立行自體中、於無常性計常顛倒，於衆苦性計樂顛倒，於不淨性計淨顛倒，於無我性計我顛倒，是故說彼不苦不樂受、無明所隨增。又諸愚夫於樂受中多生染著、由是因緣、於現法中行身惡行，行語惡行，行意惡行，身壞命終、廣說乃至生那落迦；又由後有愛故、能感當來生等衆苦。如是樂受貪所依故、能生當來五趣等苦。又於苦受多起瞋心、不隨所欲，觸衆苦事、便生種種愁惱怨歎，乃至迷亂；由此因緣、行三惡行，墮諸惡趣。如是苦受瞋所依故、能感現法後法衆苦。又於不苦不樂受中、多生如上顛倒之心；於二種苦，謂依樂受貪所生苦、及依苦受瞋所生苦；生不捨思，起不捨

行。是故雖有衆多煩惱、及隨煩惱；然佛世尊、但立三種根本煩惱。謂貪瞋癡。依此密意、佛世尊説：應觀樂受、是衆苦法；應觀苦受、猶如毒箭；應觀不苦不樂受、性是無常有壞滅法。若能如實觀無常性；漸次能斷一切顛倒。如是諸行、是第一義苦聖諦事。一切聖賢聖智觀已，於第一有最極寂静諸取蘊中、尚不願樂；何況弊下那落迦中。復次即此能生後有諸行業及煩惱、由相道理、是集聖諦；世尊經中、據勝道理、唯顯示愛。復次此煩惱品麤重永滅、是有餘依涅槃增上所立滅諦；又因永斷未來不生，及先世因受用盡已、現在諸行任運謝滅，是無餘依涅槃增上所立滅諦。復次若能證解第一義諦所有正見、及正見為先一切聖道、是名道諦。復次欲令於苦偏知、於集永斷、於滅作證、於道修習、故略建立諸聖諦相；若廣建立、當知其相無量無邊。又令了知苦諦麤相以為依止、漸能趣入諦微細相故；先施設生等衆苦、後方顯示五取蘊苦。

復次依行差別、建立三士。謂下中上。無自利行、無利他行，名為下士；有自利行、無利他行，有利他行、無自利行，名為中士；有自利行、有利他行，名為上士。復有四種補特伽羅。或有行惡、而非樂惡；或有樂惡、而非行惡；或有行惡、亦復樂惡；或非行惡、亦非樂惡。若信諸惡、能感當來非愛果報；由失念故、或放逸故、近惡友故、造作惡行。是名行惡而非樂惡。若先世來串習惡故、喜樂諸惡，惡欲所牽；彼由親近善丈夫故、聞正法故、如理作意、為依止故、見諸惡行能感當來非愛果報，自勉自勵遠離諸惡。是名樂惡而非行惡。若性樂惡、而不遠離；是名行惡亦復樂惡。若有為性不樂諸惡、亦能遠離；名非行惡亦非樂惡。此中行惡、亦樂惡者，是名下士；若有行惡、而非樂惡，或有樂惡、而非行惡，是名中士；若非行惡、亦非樂惡，是名上士。復有三士。一、重愛欲；二、重事務；三、重正法。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又有三種補特伽羅。一、以非事為自事；二、以自事為自事；三、以他事為自事。若行惡行以自

存活、名以非事為自事；若怖惡行、修行善行、名以自事為自事；若諸菩薩、名以他事為自事。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又諸國王、有三圓滿。謂果報圓滿、士用圓滿、功德圓滿。若諸國王生富貴家、長壽少病、有大宗葉、成就俱生聰利之慧；是王名為果報圓滿。若諸國王善權方便所攝持故、恒常成就圓滿英勇；是王名為士用圓滿。若諸國王任持正法、名為法王；安住正法、名為大王；與內宮王子羣臣英傑豪貴國人、共修惠施樹福受齋堅持禁戒。是王名為功德圓滿。果報圓滿者、受用先世淨業果報。士用圓滿者、受用現法可愛之果。功德圓滿者、亦於當來受用圓滿淨業果報。若有國王三種圓滿皆不具足、名為下士；若有果報圓滿、或士用圓滿、或俱圓滿、名為中士；若三圓滿無不具足、名為上士。復有三臣。一、有忠信無技能智慧；二、有忠信技能、無智慧；三、具忠信技能智慧。初、名下士；次、名中士；後、名上士。若不忠信、無有技能、亦無智慧、當知此臣下中之下。又有四語。一、非愛似

愛；二、愛似非愛；三、非愛似非愛；四、愛似愛。諸有語言、辭句善順，然非所宜；是名初語。或有語言、辭句勃逆，然是所宜；是第二語。或有語言、辭句勃逆，亦非所宜；是第三語。或有語言、辭句善順，亦是所宜；是第四語。若有宣説非愛似非愛非愛似愛語者、是下士；若有宣説愛似非愛語者、是中士；若有宣説愛似愛語者、是上士。復有三種受諸欲者。或有受欲、非法孟浪、積集財寶、不能安樂正養己身、及與妻子，廣説乃至不於沙門婆羅門所、修殖福田。或有受欲、法或非法、孟浪或非、積集財寶，能以安樂正養己身妻子眷屬、及知友等；不於沙門婆羅門所、修殖福田。或有受欲、一向以法、及不孟浪、積集財寶，能以安樂正養己身、廣説乃至能於沙門婆羅門所、修殖福田。此三種中、初名下士；次名中士；後名上士。復有三人。一者、有人貪染而食，愛著饕餮、乃至耽湎、不見過患、不知出離。二者、有人思擇而食，不染不著、亦不饕餮吞吸迷悶堅住耽湎、深見過患、善知出離；而於此食未斷未知。三者、

有人思擇而食，不生貪染、廣説乃至深見過患、善知出離；又於此食已斷已知。初、名下士；次、名中士；後、名上士。復依施物、説有三人。一者、有人所施之物、但具妙香，不具美妙味之與觸；二者、有人所施之物、具妙香味，而無妙觸；三者、有人所施之物、具足美妙香味與觸。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又依施田、説有三人。一者、有人於愛於恩、而行惠施；二者、有人於貧苦田、而行惠施；三者、有人於具功德最勝福田、而行惠施。初、名下士；次、名中士；後、名上士。復有差别。施於所愛、名為下士；施於有恩、名為中士；施於貧苦具德勝田、名為上士。又依施心、説有三人。一者、有人將欲惠施、先心歡喜，正惠施時、心不清浄，惠施已後、尋復追悔；二者、有人先心歡喜，施時心浄，施已追悔；三者、有人先心歡喜，施時心浄，施已無悔。初、名下士；次、名中士；後、名上士。復於受持戒福業事、建立三人。一者、有人但離一分、非一切時常能遠離；唯自遠離、不勸他離；亦不讚美，見同法者心不歡喜；是名下士。二者、有

人離一切分、一切時離；唯自遠離、不勸他人；亦不讚美，見同法者心不歡喜；是名中士。三者、有人一切俱現，是名上士。又於受持禁戒處所、建立三人。一者、有人住惡説法毗奈耶中、受持禁戒；二者、有人住善説法毗奈耶中、受持禁戒、而有闕漏；三者、有人即住於此受持禁戒而不闕漏。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又於受持戒心、建立三人。一者、有人為活命故、受持禁戒；二者、有人為生天故、受持禁戒；三者、有人為涅槃故、受持禁戒。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又於受持別解脱律儀、説有三人。一者、有人唯能受持近住律儀；二者、有人亦能受持近事律儀；三者、有人亦能受持苾芻律儀。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又於受持苾芻律儀、説有三人。一者、有人唯能成就受具足支、無受隨法諸學處支，亦無隨護他人心支，亦無隨護如先所受諸學處支；二者、有人成前三支，無後一支；三者、有人具成四支。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又有三人。一者、有人唯成別解脱律儀；二者、

有人成別解脱静慮律儀；三者、有人成別解脱静慮無漏三種律儀。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又有三人。一者、有人唯能成就非律儀非不律儀攝、所受戒律儀；二者、有人亦能成就聲聞等相應、所受戒律儀；三者、有人亦能成就菩提薩埵所受戒律儀。初、名下士；次、名中士；後、名上士。復依修習思惟方便建立三人。一者、有人唯得勵力運轉思惟；二者、有人有間運轉，設得無間、要作功用方能運轉；三者、有人已得成就任運思惟。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又依已得修差別故、建立三人。一者、有人已得内心奢摩他定，未得增上慧法毗鉢舍那；二者、有人已得增上慧法毗鉢舍那，未得内心奢摩他定；三者、有人俱得二種。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又有三人。一者、有人已得有尋有伺三摩地；二者、有人已得無尋唯伺三摩地；三者、有人已得無尋無伺三摩地。初、名下士；次、名中士；後、名上士。又依住修差別、建立三人。一者、有人住染汙静慮；二者、有人住世間清浄静慮；三者、

有人住無漏靜慮。初、名下士；次、名中士；後、名上士。

復次有十種有情衆、於十種法愛樂喜悅。何等十法？一、壽，二、色，三、財，四、友，五、戒，六、聞，七、梵行，八、慧，九、法，十、生天。何等名為有情十衆？一、傍生，二、母邑，三、受用欲者，四、求所作者，五、出家者，六、多聞為命者，七、入證者，八、尋思者，九、勤苦者，十、棄身者。

復次聽聞正法者、略有六種煩惱過失。謂憍慢過失、不欲過失、不信過失、身心損惱過失、散亂過失、迷惑過失。由如是等諸過失故、不能恭敬殷重聽法；廣說如經。散亂煩惱過失、復有二種。謂說時散亂、說已散亂。迷惑者、謂顛倒。

復次煩惱發業略有三種。一、相應發，二、親生發，三、增上發。引餘煩惱而發起故。

復次非所愛法略有六種。一、怨敵，二、疾病，三、不可愛境，四、生等諸苦，五、苦辛良藥，六、非串習善。前四、應遠離；後二、應修習。

復次受用諸欲、略有五種。一、領納受用，二、攝喜受用，三、尋思受用，四、貪彼受用，五、

攝自受用。

復次諸欲過失、略有八相。一、少味、多苦、多過患相，二、他所逼切、苦因緣相，三、雜染受用、勝因緣相，四、墮諸惡趣、苦因緣相，五、尋思擾亂、苦因緣相，六、受用磨滅、勝因緣相，七、喪身磨滅、勝因緣相，八、能障善法、勝因緣相。

復次諸欲因緣、略有六種變壞。一、他所逼切變壞，二、諸界互違變壞，三、所愛有情變壞，四、身變壞，五、心變壞，六、無常變壞。

復次當知諸欲、由五種相似法故、得稠林名。一、由衆多相似法故；二、由雜穢相似法故；三、由養育衆生相似法故；四、由藏竄相似法故；五、由險難相似法故。我已略說有尋有伺等三地決擇；其中處處餘決擇文、更不復現。

瑜伽師地論卷第六十一

瑜伽師地論卷第六十二

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中三摩呬多地之一

如是已說有尋有伺等三地決擇。三摩呬多地決擇、我今當說。謂補特伽羅、多隨煩惱、染汙相續、不能正證心一境性。云何名為多隨煩惱？謂有諂、誑、矯、詐、無慚、無愧、不信、懈怠、忘念、不定、惡慧、慢緩、猥雜、趣向前行、捨遠離軛、於所學處不甚恭敬、不顧沙門、唯希活命不為涅槃而求出家。云何有諂？謂自有過、而不能於大師智者同梵行所、如實發露。云何有誑？謂不真實顯己功德。彼實無德、而欲令他諸有智者同梵行等了知有德。云何有矯？謂於增上戒毀犯尸羅、或於軌範、毀犯軌範。

由見聞疑他所舉時、遂用餘事假託餘事；或設外言而相誘引。如經廣説。謂由諂誑增上力故。云何有詐？謂怖他故；或復於彼有所希故；雖有犯重，而不發露，亦不現行。非實意樂；詐於有智同梵行所、現行親愛恭敬輭善身語二業。云何無慚無愧？謂觀於自、或復觀他、無所羞恥。故思毀犯。犯已不能如法出離。好為種種鬬訟違諍。云何不信？謂於佛法僧、心不清淨。於苦集滅道、生不順解。云何懈怠？謂執睡眠偃卧為樂。晝夜唐捐，捨衆善品。云何忘念？謂於久遠所作所説、不能隨念、不令隨憶、不守根門。不正知住。云何不定？謂於定地、下至作意、亦不能得。云何惡慧？謂住自見取、執不平等，難捨言論。云何慢緩？謂不捷利、亦不明了。不自超舉、無所能為。不能以身供侍有智同梵行者。云何猥雜？謂樂與在家、及出家衆、共相雜住。又樂尋思諸惡不善欲尋思等、乃至家勢相應尋思，多隨尋思，多隨伺察。云何趣向前行？謂受僧祇或復別人諸衣服等所有利養，或請僧祇及與別人皆名趣向。若

諸苾芻、於如是事、最初前行；故名趣向前行。云何捨遠離軛？謂於遠離邊際卧具、遠離衆惡人所習近似寂静室、遠棄捨之、不生欲樂。云何於諸學處不甚恭敬？謂遭厄難、寧捨學處、不棄身命。志求身樂及與壽命、不能隨護所有學處。云何不顧沙門？謂棄捨學處、好為退轉。或犯尸羅、行諸惡法、於内腐爛、廣説乃至實非梵行、自稱梵行；況當希求沙門果證八支聖道。云何唯希活命不為涅槃而求出家？謂或為王之所逼迫、而求出家。或為怨賊之所逼迫、或為債主之所逼切、或為恐怖之所逼切、或為財寶常所匱乏、恐畏不活、而求出家。不為自調自静自般涅槃而求出家。當知此中依同梵行而共止住有所違犯、發起最初四隨煩惱；依增上戒有所違犯、當知發起無慚無愧；依增上心及增上慧、當知發起始從不信乃至惡慧諸隨煩惱。此中不信及與懈怠、依俱違犯；忘念散亂、依增上心違犯而起；惡慧、依犯增上慧起。不信懈怠增上力故，當知發起慢緩、猥雜、趣向前行、捨遠離軛；忘

念、亂心及與惡慧增上力故，當知發起於諸學處不甚恭敬、不顧沙門、唯希活命不為涅槃而求出家。

復有三種補特伽羅、依三處引諸隨煩惱。云何三種補特伽羅？一、依正法而出家者。二、在居家受用欲者。三、正法外而出家者。云何三處引隨煩惱？所謂最初補特伽羅、依放逸處、引隨煩惱。此復二種。謂或依內、妄顯己德，為衣服等利養恭敬、自說己德勝過人法。或復依他諸有智者同梵行等、以身語業、逼迫加害損惱毀辱。當知第二補特伽羅、依耽欲處、引隨煩惱。彼由耽著諸欲因緣、受用諸欲；依身語意、行三惡行。當知第三補特伽羅、依邪行處、引隨煩惱。略有三種。謂隨逐遠離、隨逐憒鬧、隨逐學處、起隨煩惱。云何隨逐遠離起隨煩惱？謂諸外道隨逐遠離所有臥具、而為五蓋覆蔽其心。或住於苦。領受身心諸苦惱故。或復遠離煩惱對治。由離信等五種根故。彼由如是住染汙故；住苦惱故；無有對治能除染汙苦惱住故；

是名隨逐遠離諸隨煩惱。云何隨逐憒鬧起隨煩惱？謂各別執異見異欲相違言論、建立自品他品差別，廣起忿、恨，乃至誑諂。是名隨逐憒鬧諸隨煩惱。云何隨逐學處起隨煩惱？謂觀自他、現行諸罪，無有羞恥，毀戒穿戒。是名隨逐增上戒學諸隨煩惱。若有依止世間等至、於其下劣計自為勝，或於相似計自為勝，心生高舉；是名隨逐增上心學諸隨煩惱。若少聽聞、不能觀察所有善法；是名隨逐增上慧學諸隨煩惱。如是一切、總略說名非法之行、不平等行。由非善義、名非法行。非愛果義、名不平等行。

復次若觀行者修十徧處、能為五事。何等為五？謂由修習地徧處等、乃至白徧處故，便能引發化事變事諸聖神通。又由修習空無邊處一切處故，便能引發往還無礙諸聖神通。又由修習識無邊處一切處故，便能引發無諍願智無礙解等諸勝功德。又即由此識無邊處徧處成滿，便能成辦無所有處解脫、及非想非非想

處解脱。又即由此成滿因故，便能證入想受滅解脱、最勝住所攝。又由識無邊處故、無邊無量徧滿行轉；是故此上不立徧處。勝處、徧處、是諸解脱能清浄道。又諸解脱、由所知障解脱所顯，由此聲聞及獨覺等、於所知障心得解脱。

復次略由三相、修等至者、愛味等至。謂或證得等至、出已計為清浄可欣可樂可愛可意、隨念愛味。或未證得、或已證得、未來愛味增上力故；追求欣樂而生愛味。或已證得、計為清浄可欣可樂、乃至廣説、現行愛味。若從定出、可生愛味；若正在定、無有愛味。言愛味者、謂於是中徧生貪著。復次下地諸法、若生上地、不現在前。上地諸法、若生下地其離欲者、或現在前。若生下地於上起愛、未得離欲不定心者、當言此愛是欲界繫。當知此愛、或是染汙，或不染汙。云何染汙？若生是心：我今云何當證如是廣大喜樂所隨等至。若得證者；我當如是如是愛味。又我云何當得生上、常恒不變。當知此愛、是染汙愛。若有起心專求離欲，欣樂證入上地寂靜；

當知此愛、是不染汙。

復有三種諸法斷滅。謂對治斷滅、現行斷滅、棄捨斷滅。諸煩惱事之所顯現、是初斷滅；諸行生滅之所顯現、是第二斷滅；若生上地或入無餘依涅槃界、下地諸行、及一切行、棄捨所顯、是第三斷滅。

復有三退。一、未得法退，二、已得法退，三、習行法退。

復依世間諸近分定、若方便道、若無間道、若解脱道、或為斷滅或為證得而修習者，彼於所緣、或觀過失，或觀寂靜。觀下過失，觀上寂靜。若勝進道；當知彼是偏滿所緣，或無漏緣。復次諸近分、攝六種作意。謂了相等，乃至加行究竟作意。此中了相勝解作意、方便道攝。遠離加行究竟作意，無間道攝。攝樂作意、四種道攝。觀察作意、勝進道攝。

問：何緣故說修靜慮者靜慮境界、不可思議？答：修靜慮者、已善修治磨瑩其心。有

如是相威德勢力，隨所欲為皆能成辦；非不如意。法性故爾。是故說彼由尋思道不可思議。復有二種修靜慮者、於一事中俱發變事、勝解神通皆得自在、此二神通互相障礙；而此二通、無偏大者、不相映奪。彼後無間、一於此事神通無礙、如其所欲皆能轉變；第二神通便被障礙。此中因緣云何應知？由彼二人勢力威德、皆悉平等、俱時發起變現神通，然其所作、互不相似。由彼神通所欲為事、不相似故，於此一事、二種神通互相障礙。爾時有一、作是思惟：何因緣故、我此神通、今有障礙，將無我定有退失耶？此一定者、即於此事、起是餘心。第二定者、即於此事數數專注、心無散亂；所發神通、能無障礙；隨神通力、如意轉變。若二神通、威德不等；隨其勝者、所作成辦。若二神通、威德相似；先作意者、成辦、非餘。

復有四種修靜慮者。一、依近分定、修靜慮者。二、依染汙定、修靜慮者。三、依世間定、修靜慮者。四、依出世間定、修靜慮者。於六作意，謂了相等、乃至加行究竟作意。修

定轉時、當知是初。愛上靜慮、廣說乃至疑上靜慮、當知第二。若住餘善世間靜慮、當知第三。為能引發現法樂住無量作意世間功德，又能引發遊戲神通。若順決擇分所攝受空無願無相解脫門所顯靜慮、當知第四。

復次無想等至、當言唯一有漏，滅盡等至、當言無漏。由與煩惱不相應故、非相應故、無所緣故、非諸煩惱之所生故、是出世間。一切異生不能行故。唯除已入遠地菩薩。菩薩雖能起出世法、令現在前；然由方便善巧力故、不捨煩惱。又此等至、當言非學非無學攝。非所行故；似涅槃故。

復次當釋隨身念經。謂心清淨行苾芻、有四種隨煩惱。一、毀犯禁戒；二、散亂尋思；三、保著內身；四、保著外境。毀禁戒者：由憂悔門、於三摩地能為障礙。亂尋思者：由三種門。一、由於過去境、隨念散亂門；二、由依掉舉流散惡見惡聞惡語惡行、唯樂聞思散亂門；三、由先串習勢力所持散亂門。保著內身者：由於生死無厭患門。保

著外境者：於未來境、由欣樂門。當知此中為欲對治初隨煩惱故、修一作意。謂正知作意。為欲對治第二隨煩惱故、修三作意。謂稱順彼所緣作意、了别彼相能對治彼尋思作意、彼所依心調練作意。為欲對治第三隨煩惱故、應修分析積聚作意。為欲對治第四隨煩惱故、應當修習不淨作意。又初作意修習多修習故、能斷忘念；第二作意修習多修習故、能斷保著内身外境二種貪欲；第三作意修習多修習故、能斷惡見等所有散亂；第四作意修習多修習故、能斷先所串習勢力任持所有散亂；第五作意修習多修習故、能斷於身淨有情想；第六作意修習多修習故，能斷四貪。所謂色貪、觸貪、形貪、及承事貪。如是作意修習為依、斷隨煩惱，心觸正定；證得近分根本勝定，又能證得有喜離喜清淨安樂。又依如是正定心故，如實了知上地有情無常性、及諸行無常性。云何了知有情無常性？謂得天眼清淨過人、見諸有情、乃至廣説。云何了知諸行無常性？謂能隨入未來過去現在作

意緣生智故。此隨身念依於三處。謂依增上心增上慧學修治業地，依增上心學處，依增上慧學處。為欲斷除所餘諸結、修念住等所有一切菩提分法之所依止；由三因緣、不與一切外道沙門婆羅門共。謂於修治業地資糧圓滿故；於奢摩他聚、無有愛味故；於般涅槃愛樂隨逐心、非煩惱火所生處故。又此修念資糧圓滿為依止故，四果清淨。謂處聚落、世法所生煩惱不染；處阿練若、空閑所生煩惱不染；處阿練若、聚落所生煩惱不染；於二處所、不能堪忍淋漏等苦煩惱不染。奢摩他聚無有愛味為依止故，五果清淨。謂四種清淨靜慮、及寂靜解脫。於般涅槃愛樂隨逐心非煩惱火所生處為依止故，九果清淨。謂初三果，及六神通。此隨身念，當知五種清淨所攝。謂不定地清淨故；定地清淨故；攝清淨故；不共清淨故；不共果清淨故。又隨逐身轉故、彼所攝受故、名隨身念。

復次當釋摩訶俱瑟祉羅經。有二解脫。一、慧解脫，二、心解脫。此中依慧解脫、謂世

間慧之所行者：當知即是建立惡行及與善行、并彼因緣。彼體性者：當知即是惡行善行并彼因緣善不善等體性差別、如實正智。又依心解脱、謂心染淨之所依者：當知即是色等境界、能取了别。彼世間慧心解脱果、當知即是於彼相應相雜下類雜染出故。即慧解脱增上力故，出世間慧之所行者：當知即是由世間慧及心解脱增上力故、如實了知一切境界。即出世慧心解脱果、當知即是一切種類雜染出故。此中若世間慧、若出世慧總略為一，説名正見。正見因緣、當知即是有佛出世、聽聞正法、無倒思惟。又出世間正見果相、當知即是前後常故；無所對故。若法、所治若有、生已無滅；所治若無、滅已有生；彼法、名有所對。若法、所治若有若無、若生不生、常時是有；彼法、名無所對。又即此果由心解脱增上力故於自所行及彼所依得清淨者：當知即是由清淨心增上力故，於諸色根所行境界、不生雜染；及令諸根順清淨故。又解脱心住者：當知即是壽之與煖、展轉相依相屬而住。

又此世間及出世間二種解脱果差別者：當知即是於諸受中及因緣中、有癡愛者、後有當生；無癡愛者、後有不生。又彼相雜而相應故。彼能依止心法清淨、當知即是非現在緣之所染汙、領受彼故。即二解脱住差別者：當知即是六寂靜故。由清淨識、沒平等故。非由彼所依平等故。於入定時，不由加行入寂靜故。於出定時、不由加行出寂靜故。次第出故。於在定時、三行不行得寂靜故。於遠離出、心寂靜故。謂於三時。一、於阿練若、與同梵行共相雜住。二、於聚落中、與諸在家共相雜住。三、於二處、行相現行。於親近出、心寂靜故。謂於三時。一、於有色世間勝定出故。二、於無色世間勝定出故。三、於出世間有心定出故。又此諸定非唯滅定出已方得。亦先已得、今起現前。此中前二、由次第定故，展轉獲得勝定清淨；後一，不由次第定故，然由通達無相界故、展轉獲得勝定清淨。又有相定、由有相作意、入住出定。若無相定、由無相作意、入定住定；由有相作意，當知出定。

復次當釋法因緣經。謂於阿毗達摩阿毗毗奈耶中、善巧苾芻或鄔波索迦、欲依解了而請問者、當依八相而興請問。何等八相？謂解了事、解了所治、解了果、解了自性，解了果差別、解了所依、解了功德、解了證得。解了事者：謂能解了五取蘊故。解了所治者：謂愛雜染及見雜染。由愛雜染故、於後有滅不生欣樂；由見雜染故、雖生欣樂而不能證。解了果者：謂此二種雜染永斷。解了自性者：謂八聖支道。此復種種差別宣說。對治外道諸邪道故、名八聖支道；對治三種雜染故、建立三蘊。謂對治惡行雜染故、對治諸欲雜染故、對治諸見雜染故。是出世間有為所攝。解了果差別者：謂諸斷滅。是出世間無為所攝。解了所依者：謂三摩地。此復四種應知。一、由種姓故。謂所有定、一切皆由靜慮種姓，隨所宣說諸靜慮支、皆能解了。二、由相故。三、由生所緣相故。四、由成辦因緣相故。解了功德者：謂滅盡定最第一住、說名解了功德。當知此相復有五種。謂滅事故、寂靜相似影像故、入定因緣故、出

定因緣故、出定功德故。解了證得者：謂於五取蘊以八種相觀察諸受。謂觀察自性、觀察現法轉因緣、觀察現法轉滅因緣、觀察當來轉因緣、觀察彼＊轉滅因緣、觀察轉因緣因緣、觀察還因緣因緣、及觀察還。此中樂俱行對治，謂於最勝根本靜慮。苦俱行對治，謂得近分出離欲俱行。不苦不樂俱行對治，謂即於根本靜慮。為欲顯示轉因緣滅故、即依諸受、說所有受皆悉是苦。由彼三受、約第一義皆是苦故。言相對者：謂有此故、施設於彼，是名相對。此中諸受，展轉相對。由彼一切苦所攝故。又由有此第一義苦、施設無智；由有此故、施設治彼出世之慧；由有此故、施設彼果寂滅涅槃。是故彼彼諸法、說與彼彼諸法相對。

復次當釋眠經。謂勤修習內心寂靜奢摩他行諸苾芻等、為欲斷除諸隨煩惱、應知五種對治之相。謂遠離闇相，於能隨順舉歡喜法、發生正舉加行道理，損害諸見、諸見功用、諸見所依功用。彼隨煩惱既斷滅已，復有五種任持定法。何等為五？

謂諸遠離遠離處所、順定言説、順無染心資生衆具、從有智者同梵行所獲得隨順教授教誡美妙言説、於諸世間等持等至遠離愛味及無漏行如理作意。

復次彼勤修習增上心學諸苾芻等、由三因緣、當遣現行染汙尋思。謂遠離所緣故；厭患自性故；遠離自性故。由三因緣、遠離自性。謂有對治力、根猛利者、能頓遠離。無對治力、根處中者、如其麤相能漸遠離。無對治力、根下劣者、於諸尋思因緣財食，深見過患。

復次諸苾芻有六順出離界三摩地修習支者：謂諸苾芻、於閑靜室勤修觀行。當知三種補特伽羅、有三三摩地。謂勤修習增上心者、於四有情怨行惡行浄行恩行、有衆生緣定；又勤修習趣究竟者、有法緣定；又勤修習諦現觀者、有無緣定。

復次由三種大性、大三摩地、能令速疾通達真如。既通達已、能盡諸漏。謂由所緣大性故；由精勤大性故；由方便所攝作意大性故。又有二遠離、能令速疾通達真

如。謂於行處、遠離憒鬧；及於住處、離惡尋思。

瑜伽師地論卷第六十二

瑜伽師地論卷第六十三

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中三摩呬多地之二

復有五種定相違法。一、毁犯禁戒；二、無無間加行；三、無殷重加行；四、有沈没；五、他所擾惱。

復有三種遠離。一、住處遠離，二、見遠離，三、聞遠離。

復次心清浄行苾芻、略有五種等持相違厚重過失、能為定障。一、忿，二、慢，三、欲貪，四、薩迦耶見，五、不能堪忍。有五厚重三摩地相、由彼於此障礙而住；是故說名厚重過失。云何五相？一者、獲得隨宜資具便生喜足；二者、好樂求諸善法；三、於身財

無所顧戀；四、於生死及與涅槃、見大過失最勝功德；五、於加行堪忍勤苦。此中忿者：謂懷忿故若往他家不得利養、或得而少、或弊或遲、或不恭敬；由此便生顰蹙憤慼。從此因緣，發恚尋思及害尋思，多隨尋伺。彼由此故，先所未生勝三摩地、不能得生。設彼已生、還復退失。所言慢者：謂懷慢故，慢所制伏為性，於法不生恭敬，於諸師範尊重福田、不能時時身心卑屈敬問諮請云何為善？云何不善？亦不勤求所有善法；由此不能解了引發三摩地義。從此因緣，發起輕慢相應尋思，多隨尋伺。彼由此故，先所未生、如前廣說。言欲貪者：謂懷貪故，多諸愛染，於身財等深生顧戀。由此於外五妙欲中、多生散亂。從此因緣，生欲尋思、眷屬尋思、國土尋思、族望家勢相應尋思，多隨尋伺。彼由此故，先所未生、如前廣說。彼復不淨能為對治。應知不淨略有三相。謂糞穢相、彼等流相、能依所依差別相。薩迦耶見者：謂由身見制伏因緣、會遇世法、便為高欣下慼塗染。設欲棄捨、便為身見相違而住。又

即於彼世法衆相、親愛恒流之所漂溺。設欲棄捨、便為身見相違而住。又即世法衆相、所生不正尋思之所嬈惱；設欲棄捨、便為身見相違而住。又即於彼世法衆相追求之時、種種擾亂散動所逼；設欲棄捨、便為身見相違而住。又即由彼身見因緣、恒常執著世法所依無常諸取。由是因緣，為憂悲等之所逼惱。設欲棄捨、便為身見相違而住。又復即彼為欲除遣下地垢穢勤修善時、於彼加行不生喜樂。於此所治、設欲棄捨、便為身見相違而住。如為除遣下地垢穢，為遣上地所有垢穢，當知亦爾。由此因故，雖作是心：我當於彼生死涅槃、觀大過失，觀勝功德；便復顛倒。由此因緣，先雖獲得諸三摩地；然於未生聖諦現觀勝三摩地，不能得生。不堪忍者：謂懷不忍故，雖已獲得聖諦現觀勝三摩地；不能堪忍蚊蝱等苦、捨離加行，多生懈怠。由此因緣，於所未生入根本定、不能生起；設復已生、還即退失。前三過失、能為最初三摩地障；次一過失、為諦現觀三摩地障；後一過失、為入根本三

摩地障。復有差別。謂有八種棄捨近住弟子因緣、於彼雜染之所染汙。由染汙故、彼便棄捨近住弟子。非無煩惱諸阿羅漢、常善住念有如斯事。云何為八？謂性於彼近住弟子、有憎惡心；唯欲自身受於恭敬。如欲恭敬，欲受利養、亦復如是。近住弟子多所毀犯、行不正行。又於近住諸弟子衆饒益損減、便有所須及與不須。於增上戒、教授折伏、不能堪忍。於增上心、增上慧住、教授折伏、不能堪忍。於營衆務所有擾惱、不能堪忍。

復次嗢柁南曰：

數、及所對治、　支分、廣建立、　遠離、苦、散動、　上支分、差別。

問：如先所說四種靜慮，何因緣故、唯四靜慮、不增不減？答：由能究竟超苦樂故。所以者何？從初靜慮、乃至第四，漸超苦樂、方究竟故。

云何名初靜慮所治？謂有五種。一者、欲貪，二、欲恚、害、三種尋思，三者、憂苦，四者、犯

戒，五者、散亂。云何第二静慮所治？亦有五種。一、初静慮貪，二、尋伺，三、苦，四、掉，五、定下劣性。云何第三静慮所治？謂有四種。一、第二静慮貪，二、喜，三、踊躍，四、定下劣性。云何第四静慮所治？謂有五種。一、入息出息，二、第三静慮貪，三、樂，四、於樂發悟，五、定下劣性。

問：初静慮有幾支？答：有五支。何等為五？一、尋，二、伺，三、喜，四、樂，五、心一境性。問：第二静慮有幾支？答：有四支。何等為四？一、内等浄，二、喜，三、樂，四、心一境性。問：内等浄、何法為自性？答：念、正知、捨、為自性。問：第三静慮有幾支？答：有五支。何等為五？一、念，二、正知，三、捨，四、樂，五、心一境性。問：第四静慮有幾支？答：有四支。何等為四？一、捨清浄，二、念清浄，三、不苦不樂，四、心一境性。初静慮中念、正知、捨、由尋伺門之所引發；是故雖有而不宣説。第二静慮、由彼自性能有作業；又由踊躍、心隨煩惱之所纏縛；是故顯示内等浄名。第三静慮、心隨煩惱已遠離故；顯彼自相、是故説彼。離喜貪

故。初靜慮中，離欲貪故、非離喜貪。第二靜慮離尋伺貪故，非離喜貪。第四靜慮、即彼顯示最極清净。是故當知一切靜慮、彼皆隨轉、如其所應。

問：何因緣故於四靜慮建立如是五支四支？答：住所依故；住饒益故；住自性故。復有差別。謂思惟所緣故；受用所緣故；於緣不散故。復有差別。謂饒益所依故；增上心所依故；增上慧所依故。復有差別。謂為對治三雜染住所對治故。云何名為三雜染住所對治耶？一、染汙住，二、苦惱住，三、愚癡住。復有差別。謂受欲者、相似法故。諸受欲者、略有三種正所作事、能顯彼是受用欲者。一、正求財寶；二、求財寶已，能正受用；三、於彼自在，隨意所為。如是修習諸靜慮者、亦有三種正所作事。當知依彼建立支分、如其所應。復有差別。謂為對治自苦惱行、應知建立諸靜慮支。如是略有三種對治。一、對治闕減對治，二、身心逼惱對治，三、於外境界，其心流散不寂靜對治。

問：何因緣故、初靜慮中說離欲已，復說遠離惡不善法？答：為欲顯示諸欲自相故；及為顯示諸欲過患相故。過患相者：由彼諸欲發起惡行、墜墮極下惡處所故，說名為惡。違善生故，復名不善。復有差別。為欲顯示煩惱雜染斷故；及為顯示先所積集業雜染斷故。復有差別。為欲顯示諸在家者、受用事門諸欲斷故；及為顯示諸出家者、由尋思門諸欲斷故。復有差別。為欲顯示欲尋思斷故；及為顯示恚害尋思斷故。復有差別。為欲顯示外道諸仙、所得相故；及為顯示離彼退已，行呪詛故。

問：何因緣故、知初靜慮中苦根未斷？答：彼品麤重未遠離故。若於是處苦根已斷；便與第二靜慮住時、應無差別。是故當知是處未斷。

問：若尋伺等、於初靜慮等中、皆能攝益勝三摩地；又能攝受自地靜慮皆令清淨；何因緣故、世尊於彼顯示動名？答：此望他地；不望自地。

問：何因緣故、從欲界上於初靜慮等中、建立後後勝上支分？答：當知略有三因緣故。一、所治能治故；二、證得勝利故；三、所證得故。當知如是三種因緣、四靜慮中五支所攝、隨其所應。

問：初二靜慮有何差別？答：第二靜慮中、三摩地圓滿、有差別故。問：第二第三靜慮、有何差別？答：第三靜慮、饒益圓滿、有差別故。問：第三第四靜慮、有何差別？答：第四靜慮、清淨圓滿、有差別故。

復有四種修三摩地。一者、為得現法樂住故；二者、為得勝智見故；三者、為得分別慧故；四者、為證諸漏永盡故。當知依四補特伽羅、建立四種修三摩地。云何四種補特伽羅？謂苦速通、未得行跡、已見諦者。復有異生、未得行跡、已得有情所緣無量已離欲者。又樂遲通、已得行跡、已見諦者。又樂速通、已得行跡、已見諦者。此中異生已得無量已離欲者、若已證得死生智通；當知是名智見清淨。若樂遲通行

跡轉時、雖已見諦；由輭根故、而名退法。由此因緣，復於欲界受想尋思當住正念、當起正知。

復次諸静慮、離欲所顯。當知離欲、略有六種。一、自性離欲，二、損减離欲，三、任持離欲，四、昇進離欲，五、愚癡離欲，六、對治離欲。自性離欲者：謂於自性不净非所受用事中，諸厭背性。又於苦受，諸厭背性。又若已離初静慮染住、於第二静慮等中、於尋伺等諸厭背性；是名自性離欲。損减離欲者：謂兩兩交會習婬欲法、除熱惱已、諸厭背性。如是等類、所餘應知。皆名損减離欲。任持離欲者：謂有受用美妙飲食極飽滿已，於餘飲食、諸厭背性。如是等類、所餘應知。皆名任持離欲。昇進離欲者：謂已獲得勝上財寶或尊貴位，於餘下劣、諸厭背性。如是等類、所餘應知。皆名昇進離欲。愚癡離欲者：謂於涅槃甚深功德、不能解了，遂於涅槃生厭背性。如是等類、所餘應知。皆名愚癡離欲。對治離欲者：謂由厭壞對治故；或由斷對治故；或由

持對治故；或由遠分對治故；或由世間出世間道、斷諸煩惱。如是皆名對治離欲。問：何因緣故、説諸靜慮名為住耶？答：繫心於内所緣境界，於外所緣、不流散故。問：何因緣故、説諸靜慮名三摩地？答：於所知事同分所緣一切影像平等平等任持心故。問：何因緣故、説諸靜慮、名奢摩他？答：為欲寂靜一切煩惱、正安止故。問：何因緣故、説諸靜慮、名心一境性？答：略有二種所緣境界。一、不定地所緣境界，二者、定地所緣境界。此中一境、所謂定地所緣境界，非第二境。繫心於此一所緣境、是故説名心一境性。

復次當知此中從離欲退、略有十種。謂或依止不平等故、從離欲退。謂如有一，遭極重病；如馬勝言：我於此定，不能入證、將無我定當退失耶？或復有一、性多麤重，於三摩地、先不串習；彼由如是多麤重故、成其退法。或有所緣境界勝故、從離欲退。謂如有一、值遇勝妙境界現前；如外道仙、乃至獲得非想非非想處、遇觸少年

美妙形色可愛母邑、從離欲退。或有獲得敬養故退。謂如有一、從他獲得利養恭敬、即便退墮。如提婆達多。或有遭遇輕毀故退。謂如有一、或遭他罵或嗔或責、從離欲退。如外道仙、由憒恚故退三摩地、現行呪詛。或慢故退。謂如有一恃所得定、自舉陵他。或有增上慢故退。謂如有一、於諸勝定證差別中、起增上慢。或有不作意、故退。謂如有一、於能入定行相作意、不復思惟。或有未串習、故退。謂如有一、安住始業新修善品。或有自地煩惱數起故退。謂如有一、愛上靜慮、乃至疑上靜慮。或有壽盡、福盡、業盡、故退。謂如有一、從上生處、退沒下生。

復次此中或有補特伽羅、下品煩惱、下品善法、多念艱辛、然後方退；多念艱辛、方能入定。或有補特伽羅、下品煩惱、上品善法、多念艱辛、然後方退；經一念頃、速能入定。或有補特伽羅、上品煩惱、下品善法、經一念頃、速疾而退；多念艱辛、方能入定。或有補特伽羅、上品煩惱、上品善法、經一剎那、速疾而退；一剎那頃、速能入定。

復有補特伽羅、已得離欲、從定起已，或於一時彼三摩地、相間相雜作意而轉；或於一時、不相間雜。若遇聲緣、從定而起；與定相應意識俱轉、餘耳識生。非即彼定相應意識、能取此聲。若不爾者；於此音聲、不領受故；不應出定。非取聲時、即便出定；領受聲已，若有希望、後時方出。

於此地中、餘決擇文、更不復現。

攝決擇分中非三摩呬多地

如是已說三摩呬多地決擇。非三摩呬多決擇、我今當說。或有由自性故、名不定地。謂五識身。或有闕輕安故、名不定地。謂在欲界諸心心法。或有未發趣故、名不定地。謂受欲者。或有散亂故、名不定地。謂始業者、雖修習定、而於五欲其心流散。或有太聚故、名不定地。謂始業者、於內境界略聚其心、便生沈没。或未得故、名不

定地、謂即散心相應諸法。或未圓滿故、名不定地、謂未證得加行究竟作意。或雜染故、名不定地。謂雖證得加行究竟果作意；而於彼定多生愛味。或不自在故、名不定地。謂即由彼染汙心故、不得自在。或不清淨故、名不定地。謂未永害煩惱隨眠。或出定故、名不定地。謂從已得三摩地起、而不退失。或有退故、名不定地。謂從所得三摩地退。復次此中依止初不定地，為安住心、應正取相。謂青瘀相、或膿爛相。廣說如前。依止第二不定地故，為得作意、應勤修習。依止第三不定地故，為得根本、應勤修習。依止第四現在前故，最初應正安住其念、為無亂故；略攝其心。由正知故、速疾攝受。依止第五現在前故，應當思惟淨妙之相，又應善達沈沒之相。依止第六現在前故，於師教授，能不忘失。應當安住猛利護念如理方便。應當無間殷重修習。依止第七現在前故，應於微劣所得定中、不生喜足。依止第八現在前故，於諸雜染、應觀過失，設生愛味所有雜染、尋即除遣，不應戀著。依止第九現

在前故，於三摩地、應無間修，又應善巧通達其相。依止第十現在前故，應當猛利修諦善巧。依第十一現在前故，為令不退、應不放逸。依第十二現在前故，即為彼事、應修遠離如理作意。應隨順前、修習無間殷重方便。於此地中餘決擇文、更不復現。

攝決擇分中有心地

如是已說非三摩呬多地決擇。有心地決擇我今當說。當知諸心差別而轉、略由五相。一、由世俗道理建立故；二、由勝義道理建立故；三、由所依能依建立故；四、由俱有建立故；五、由染浄建立故。

云何世俗道理建立？謂依世俗道理建立諸心差別轉義、當知如前意地已說。

勝義道理建立差別、我今當說。云何名為勝義道理建立差別？謂略有二識。一者、

阿賴耶識，二者、轉識。阿賴耶識、是所依，轉識、是能依。此復六種。所謂眼識、乃至意識。譬如水浪、依止瀑流；或如影像、依止明鏡。如是名依勝義道理、建立所依能依差別。

復次此中諸識、皆名心意識。若就最勝、阿賴耶識、名心。何以故？由此識、能集聚一切法種子故，於一切時、緣執受境，緣不可知一類器境。末那、名意。於一切時、執我我所及我慢等思量為性。餘識名識。謂於境界、了別為相。如是三種、有心位中、心意意識、於一切時、俱有而轉。若眼識等、轉識不起。彼若起時；應知彼增俱有而轉。如是或時四識俱轉，乃至或時八識俱轉。又一意識、於一時間、分別一境，或二、或多，自境、他境。故說意識不可思議。問：若彼末那、於一切時思量為性相續而轉；如世尊說出世末那、云何建立？答：名、假施設、不必如義。又對治彼、遠離顛倒正思量故，即此末那、任持意識、令分別轉。是故說為意識所依。又諸轉識、或於一時、一切

唯與樂受相應俱有而轉。或於一時、亦有苦受，或於一時、亦有不苦不樂等受相應俱轉。阿賴耶識相應受、於一切時、唯是不苦不樂，唯是異熟生。此於一切識流轉時、或樂俱行，或苦俱行，或非苦樂俱行位中，恒相續流；乃至命終，無有斷絕。所餘三受、當知思惟之所引發、非是俱生，時時作意引發現前。彼俱生受、極微細故；難可分別。如是等類，當知是名勝義道理建立諸識俱有差別。

復次阿賴耶識、無有煩惱而共相應。末那、恒與四種任運煩惱相應、於一切時、俱起不絕。謂我我所行薩迦耶見、我慢、我愛、不共無明。是諸煩惱、與善不善無記識俱、而不相違。其性唯是隱没無記、任運而起。當知諸餘、分别所起、隨衆緣力差别而轉。又與末那相應俱有偏行任運四種煩惱、世間治道、尚不能為損伏對治。何以故？已離欲者、猶現行故。隨所生處、是諸煩惱、即此地攝。當知此地已離欲者、此地煩惱現行不絕。何以故？此諸煩惱，唯阿賴耶識種子所引，於一切時任運而生。

非所對治及能對治境界緣力差別轉故。諸離欲者世間治道、若現在前、若不現前、此諸煩惱、現行不絶。若諸有學已見跡者、出世間道現在前時、此諸煩惱不得現行。從彼出已、還復現行。善通達故；未永斷故。若諸無學、此一切種皆不現行。是諸煩惱、當知唯離非想非非想處欲故、一時頓斷。非如餘惑、漸漸而斷。如是等類、當知是名建立雜染清浄差別。於此地中、餘決擇文、更不復現。

攝決擇分中無心地

如是已説有心地決擇。無心地決擇、我今當説。問：心不生因、凡有幾種？由幾種因、心不得生？答：心不生因、略有七種；由此因故、心不得生。何等為七？謂緣闕故、心不得生。如是作意闕故、未得故、相違故、斷故、滅故、已生故、心不得生。

云何由緣闕故心不得生？謂內眼處壞、若外色處不現在前；廣說乃至內意處壞、若外法處不現在前；爾時由彼所生眼識、乃至意識、終不得生。如是名為由緣闕故心不得生。

云何作意闕故心不得生？謂雖有內眼處不壞、外色處現前；廣說乃至內意處不壞、外法處現前；若無能生作意正起、爾時由彼所生眼識、乃至意識、終不得生。如是名為作意闕故心不得生。

云何由未得故心不得生？謂如有一、於下欲界思惟麤相，於初靜慮思惟靜相。為欲證得初靜慮故。若於此道、不極作意若修若習若多修習、不善修故；於初靜慮未能證得。由未得故、初靜慮俱心不得生。又如有一、於初靜慮、第二第三第四靜慮、空無邊處、識無邊處、無所有處、思惟麤相，於第二靜慮、乃至非想非非想處、思惟靜相，如前廣說。又如有一、偏於一切薩迦耶中思惟苦相、於薩迦耶滅涅槃界

思惟靜相。為斷一切薩迦耶故；為欲證得涅槃界故。若於此道不極作意若修若習若多修習、不善修故；不能盡證一切涅槃。由未證故、於諸結縛及與隨眠隨煩惱纏永解脱心便不得生。如是名為由未得故心不得生。

云何由相違故心不得生？謂如有一、觸能隨順樂受諸觸、受樂受時，樂受相應心現在前；爾時苦受非苦樂受相應之心、以相違故、便不得生。如是若觸能順苦受不苦不樂受觸、如前廣説；爾時樂受非苦樂受樂受苦受相應之心、以相違故、便不得生。又如有一、貪纏所纏、貪纏相應心現在前；爾時瞋纏相應之心、以相違故、便不得生。如是若有瞋纏所纏，廣説乃至爾時貪纏相應之心、以相違故、便不得生。如是名為由相違故心不得生。

云何斷故心不得生？謂如有一、由善修習八聖支道故、證得無餘貪欲瞋恚愚癡永盡；彼於爾時有貪有瞋有癡心等、隨一心法諸隨煩惱所染汙心、彼由已斷已

偏知故，皆不得生。如是名為由永斷故心不得生。

云何滅故心不得生？謂如有一、生無想天、入無想定、入滅盡定、於其中間經爾所時、由斷滅故，心不得生。又如有一、於無餘依涅槃界中已般涅槃；彼於爾時畢竟滅故、心不得生。如是名為由滅盡故心不得生。

云何由已生故心不得生？所謂一切已生之心、於現在生刹那已後、必成滅法。彼現在時、由已生故更不可生；彼若滅已、亦已生故終不可生。如是名為由已生故心不得生。

應知由此七因緣故、心不得生；與此相違七因緣故、隨其所應諸心得生。謂緣不闕故、作意不闕故、已證得故、不相違故、未斷滅故、未滅盡故、未已生故。於此地中、餘決擇文、更不復現。

瑜伽師地論卷第六十三